वैदिक तथा वेदोत्तरकालीन प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्र

वी० बी० सिंह टी० एस० पपोला

े १४-ए, महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद-१

लोकमारती प्रकाशन १४-ए, महात्मा गांधी मार्ग इलाहाबाद-१ द्वारा प्रकाशित

ि सिंह एवं पपोला

प्रथम संस्करण: १६५२

लोकमारती प्रेस १८, महात्मा गाधी मागं इलाहावाद-१ द्वारा मुद्रित मूह्य : २५.००

प्रस्तावना

कई वर्ष पूर्व जब डॉ॰ वी॰ बी॰ सिंह और मै लखनऊ विश्वविद्यालय में एम० ए० अर्थशास्त्र की कक्षाओं मे ''आर्थिक विचारो का इतिहास'' विषय का अध्यापन करते थे, हमें यह विचार आया कि इस विषय के अन्तर्गत अधिकांश विश्वविद्यालयों में पाश्चात्य विचारों का तो पर्याप्त विस्तार में अध्ययन होता है, भारतीय आर्थिक विचारों का हमारी विषयवस्तु में समावेश भी नही हो पाया है। इसका एक महत्त्वपूर्ण कारण है विद्यार्थियों के लिये उपयोगी साहित्य का अभाव। इस कमी को पूरा करने के लिए हम लोगों ने भारतीय आर्थिक बिचारो के इतिहास पर एक पुस्तक लिखने का निश्चय किया; 1967 में इस परियोजना का प्रारम्भ हुआ, परन्तु इस बीच मेरे लखनऊ से अन्यत अन्य कार्यों में व्यस्त हो जाने तथा डा० सिंह के कार्य क्षेत्र मे बहुविध वृद्धि हो जाने के कारण इस पर कार्य धीमा पड गया। इस बीच प्राचीन भारतीय विचारो से सम्बन्धित तीन अध्यायो की पाण्डुलिपि तैयार हो चुकी थी और यह देखते हुए कि शेष कार्य व्यस्तता एवं लेखको की दूरस्थता के कारण शीघ्र सम्पन्न होना सम्भव नहीं है, तैयार सामग्रीको प्रस्तुत पुस्तकके रूप में प्रकाशित करनेका निश्चय किया गया। इसी बीच 1978 में नियति ने क्रूर प्रहार किया और डॉ॰ वी॰ बी॰ सिंह का अकाल ही निधन हो गया और शेष कार्य को सम्पन्न करने की सम्भा-वना प्रायः समाप्त ही हो गई। पुस्तक के प्रकाशन कार्य में थोडी-बहुत अनिश्चितता और शिथिलता आना स्वाभाविक था, परन्तु प्रकाशक ने अपना प्रयास जारी रखा जिससे डॉ॰ वी॰ बी॰ सिंह की आकांक्षा कम-से-कम आंशिक रूप मे फली-भूत हो पायी और मुझे भी उनके सहयोग में किये गये प्रयास की स्मृति के रूप में इस पुस्तक को प्रस्तुत करने का अवसर मिला।

प्राचीन भारतीय इतिहास एक वृहद एवं बहुधा विवादपूर्ण विषय है। इस पुस्तक के लेखक इतिहासकार नहीं हैं, अतः मूल विषय पर किसी प्रकार की मीलिकता का दावा नहीं कर सकते। इस पुस्तक में मूलतः सामान्यतया स्वीकृत ऐतिहासिक तथ्यो एवं व्याख्याओं के आधार पर प्राचीन भारतीय विचारों के आधिक पहलुओं का विवरण एवं विवेचन प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, लेखक

अर्थशास्त्री हैं और उनका उद्देश्य विभिन्न मूल एवं अनुसंधानित स्रोतों से आर्थिक विचारों का सचयन करना रहा है, साथ ही साथ उनका यह मत है कि विचारों का समसामियक आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक परिस्थितियों से गहन सम्बन्ध है, अतः प्राचीन भारत के आर्थिक विचारों एवं उनके परिवर्तनों को सम्प्रणं सामाजिक संदर्भ एवं परिप्रेक्ष्य में आँकने की चेष्टा की गई है। एक सर्वाङ्गीण विचारधारा में से आर्थिक विचारों का संचयन एवं तत्कालीन संदर्भ में उनका विश्लेषण एवं मूल्यांकन इस पुस्तक की विशेषताएँ है और इन्ही में इसकी मौलिकता भी निहित है। कितप्य स्थानों पर इसी संदर्भ में पाश्चात्य तथा आधुनिक आर्थिक विचारों के साथ समुचित तुलना का भी समावेश किया गया है। आशा है कि पुस्तक आर्थिक विचारों के इतिहास के विद्यार्थियों एवं सामान्य पाठकों के लिये उपयोगी एवं रुचिकर सिद्ध होगी।

पुस्तक के कुछ अंशो एवं बिन्दुओं पर हमें स्वर्गीय डा० डी० डी० कीशाम्बी की राय से पत्नाचार द्वारा लाभान्वित होने का सीभाग्य प्राप्त हुआ। डा० वी० बी० सिंह द्वारा डा० आर० एस० शर्मा से बातचीत के फलस्वरूप कई पहलुओं पर हमें समुचित मार्ग निर्देशन प्राप्त हुआ; इलाहाबाद विश्वविद्यालय के डा० यू० एन० राय ने पांडुलिपि में कई सुधार सुझाए जिससे हम मूल पांडुलिपि की कई बुटियां भी दूर कर पाये। हम इन सभी विद्वज्जनों के आभारी है, पर साथ ही पुस्तक में जो बुटियां या किमयों अवशेष रह गई हों उनके लिये हम स्वयं उत्तर-दायी है।

लखनऊ

त्रिलोक सिंह पपोला

पश्चिय

इतिहास एवं आर्थिक चिन्तन के बीच सदैव पारस्परिक एवं प्रभावपूर्ण सम्बन्ध पाया गया है। जहाँ एक ओर काल विशेष की स्थितियाँ एवं समस्याये तत्कालीन आर्थिक चिन्तन के स्वरूप एवं दिशा को प्रभावित करती है, दूसरी ओर आर्थिक विचार भी इतिहास की दिशा निर्धारित करने मे येगदान देते हैं। काल विशेष की समस्याओं के विश्लेषण एवं समाधान को ध्यान में रखते हुए आर्थिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन होता है। अतः समाज और अर्थं-व्यवस्था में ऐतिहासिक परिवर्तनों के साथ जब इन समस्याओं के स्वरूप में परिवर्तन आता है तो आर्थिक विचारधारा भी तदनुसार नये मोड लेती है और नये आयाम प्राप्त कर लेती है। इस पुस्तक में प्रस्तुत विश्नेषण मुख्यतया आर्थिक विचारों के इसी ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया का प्रतिपादन करता है।

इस पुस्तक में 600 ई० पू० और 600 ई० के बीच के काल की आर्थिक प्रवृत्तियों एवं विचारों का अध्ययन प्रस्तुत है। यह अध्ययन एक प्रकार से प्रारम्भिक है और साथ ही साथ मौलिक भी। हमारा अध्ययन वैदिक काल से आरम्भ होता है, जब समाज साधारण था। आर्थिक प्रणाली चारागाहों से कृषि-प्रणाली में परिवर्तित हो चुकी थी। शिल्पकारों का स्थान महत्त्वपूर्ण होने लगा था। राज्य-सत्ता परिवार, कुल तथा ग्राम पर आधारित थी। सेनापित तथा ग्रामपित चुने जाते थे। सभा तथा समिति प्रशासनिक इकाइयाँ थी। देश छोटे-छोटे राज्यों में बँटा हुआ था परन्तु एक चक्रवर्ती राजा होता था।

प्राकृतिक साधनो की सापेक्षिक वहुलता के फलस्वरूप आधुनिक अर्थ में 'आर्थिक समस्या' का उद्भव नहीं हुआ था। देश की रक्षा तथा धनोपार्जन हेतु भूमि, पहाड़, नदियाँ आवश्यक समझे जाते थे। परन्तु यह मानते हुए कि इन प्राकृतिक साधनों का बगैर मानव शक्ति के शोषण नहीं किया जा सकता, जन-संख्या की वृद्धि की आवश्यकता पर बल दिया गया था। मानव शक्ति और उसकी उत्पादकता भौतिक उत्थान की कूंजियाँ मानी जाती थी। दिरद्रता को पाप समझा जाता था। और धन उपार्जन एवं उपभोग मानव धर्म का एक मुख्य अंग माना जाता था। परन्तु धनोपार्जन के उचित तथा अनुचित ढंगो में भेद किया गया था। दीर्घकालीन सुख को लघुकालीन आनन्द से उत्तम माना गया है।

काम करने वालों को 5 वर्ग में विभक्त किया गया है, ब्राह्मण, क्षतिय, वैश्य, शिल्पकार तथा दास । कार्य करने की आदत की प्रशंसा की गई है, जबिक आलस्य की भत्सेना । सामुदायिक उत्पादन को व्यक्तिगत उत्पादन की अपेक्षा श्लेष्ठ माना गया है । आधिक तथा सामाजिक उत्थान की इकाई की प्रशंसा की गई है । चूंकि उत्पादन का विद्यान सामुदायिक आधार पर है इसलिये लगान, मजदूरी, लाभ इत्यादि सम्बन्धी विचारों का अभाव है ।

वेदोत्तर कालीन भारत आर्थिक विचारों के इतिहास में कीटिल्य (चाणक्य) के 'अर्थशास्त्र' (322 से 298 ई० पू०) का ही मुख्य स्थान है। कीटिल्य एक तरह से मैकेवेली (1469 से 1527 ई०) के गुरु माने जाते है। कौटिल्य कालीन भारत में समाज चार वर्णों में विभाजित एव वर्णाश्रम धर्म के चार आश्रमों की आचार संहिता से प्रशासित था। लगता है 'आर्थिक स्मस्या' का प्रादुर्भाव हो चुका था, पर कौटिल्य का 'अर्थशास्त्र' इस समस्या पर बल देते हुए भी केवल आर्थिक विश्लेषण व नीतियो तक ही सीमित नही है। 'अर्थशास्त्र' में राजतंत्र के सभी पहलुओ पर विचार मिलते है।

'अर्थशास्त्र' में सर्वप्रथम संस्थापित एवं परम्परागत धर्म-प्रधान विचारों के विरोध में अर्थ-प्रधान विचारों का प्रतिपादन किया गया है। 'अर्थशास्त्र' शब्द का पहला अंग अर्थ है। कौटिल्य ने अर्थ, धर्म तथा काम में अर्थ को ही सर्व-प्रथम स्थान दिया है। सामाजिक विचारों के इतिहास में यह क्रान्तिकारी मोड है। कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' में प्रधान आधिक विचार निम्न हैं: (1) सम्पत्ति पर व्यक्तिगत अधिकार, (2) नियन्तित अर्थ-व्यवस्था, (3) राज्य का सर्वोपरि महत्त्व, तथा (4) राज्य का कुछ विषयो पर एकाधिकार। इस प्रकार कौटिल्य मिश्रित अर्थ-प्रणाली के जन्मदाता कहे जा सकते है।

वेदोत्तरकालीन भारत राजनैतिक अस्थिरता से ग्रसित रहा है। कुछ हीं शताब्दियों में अनेक वंशो—मौर्यं, शूंग, कुषाण और गुप्त—के राज्य आये और समाप्त हुए। इस काल में अर्थ-प्रधान ग्रन्थों का अभाव मिलता है। जहाँ कहीं भी भौतिकवाद का उल्लेख मिलता है वह कौटिल्य तथा अन्य विचारकों की विचारधारा के खंडन-मंडन के संदर्भ में ही मिलता है। अर्थ-प्रधान के स्थान पर पुन: धर्म-प्रधानता आने लगी। चार पुरुषाथों में अर्थ को धर्म की अपेक्षा गोण माना जाने लगा। परन्तु अर्थशास्त्र को न्यायशास्त्र एवं राज्यशास्त्र से अलग नहीं किया गया। साथ ही साथ धन की धारणा, धनोपार्जन की विधियाँ एवं उनके उद्देश्यों का प्रचुर उल्लेख मिलता है। पहले की ही तरह इस काल में भी उत्पादन का महत्त्व सर्वाधिक था। पहली बार कृषि प्रधान देश में किसानों का वर्गीकरण हल के स्वामित्व के आधार पर किया गया है। इस काल के विचारकों ने कृषि के उपयुक्त संचालन हेतु भूमि के प्रकार, कृषि की कार्य-विधि, वर्षा एवं वीज आदि के सम्बन्ध में अपने विचार विस्तृत रूप से प्रस्तुत किये है। इस प्रकार कृषि-अर्थशास्त्र का स्पष्ट विकास हुआ।

श्रम को उत्पादन का एक ओर तो साधन माना गया है और दूसरी ओर श्रम-कल्याण को उत्पादन का उद्देश्य। इसीलिये इस काल की विचारधारा में हमे श्रमिको के संरक्षण एवं कल्याण के लिये प्राविधान की आवश्यकता पर स्पष्ट वल मिलता है।

दूसरी ओर राज्य के कार्यों के सम्बन्ध मे भी सुरक्षा एवं कल्याण के उद्देश्यों की स्पष्ट व्याख्या की गयी है। राज्यकोष की महत्ता दो हिष्टकोण से बतलाई गई है: देश की आक्रमणों से सुरक्षा तथा जनता का कल्याण। दूसरी ओर करारोपण के अधारों का भी स्पष्टीकरण हुआ है। कर देय क्षमता तथा न्याय करारोपण के मूल सिद्धान्त माने गये हैं।

हम लोगो का इस पुस्तक में प्रयत्न रहा है कि इतिहास तथा अर्थेशास्त्र के आन्तरिक सम्बन्धो की पृष्ठभूमि मे आर्थिक विचारो का उल्लेख तथा उनकी आधुनिक अर्थेशाम्त्र से तुलना करें। प्रस्तुत पुस्तक इस विशा मे हमारे प्रयत्नो की श्रृ खला की दूसरी कडी है यद्यपि यह ऐतिहासिक रूप से सबसे प्राचीनकाल से सम्बन्धित है। आधुनिक भारत की आर्थिक विचारधाराओं से सम्बन्धित

दो पुम्तकों की योजना की गई जिनमें एक प्रकाशित हो चुकी है । और दूसरी का सृजन विचाराधीन है जिसका क्षेत्र स्वाधीनतोपरान्त विचारो का मूल्याकन होगा।

आशा है कि यह पुस्तक इतिहास, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र के विद्यार्थियो एवं सामान्य पाठकों का अपनी विषयवस्तु के सम्बन्ध में ज्ञानवर्धन करेगी और इस जटिल विषय के समझने में उपयोगी सिद्ध होगी।

लखनऊ 11 जून 1978 वी॰ बी॰ सिह टी॰ एस॰ पपोला

^{1.} Singh, V. B., Naoroji to Nehru: Six Essays in Indian Economic Thought, New Delhi, 1976.

अनुक्रम

0

वैदिक साहित्य में आर्थिक विचार / क्षे वैदोत्तरकालीन विचारधाराएँ (1) कौटिल्य / ३१ वेदोत्तरकालीन विचारधारा / ७३

अध्याय **1** वैदिक साहित्य में आथिक विचार

वैदिक साहित्य में आर्थिक विचार

विषय-स्रोत

वेद एवं वैदिक साहित्य विश्व की प्राचीनतम साहित्य-निधियों में है। प्रागैतिहासिक कालीन सामग्री होने के कारण इन ग्रन्थों के रचना काल के विषय पर विद्वानों में मतभेद पाया जाता है। सामान्यतया, वैदिक साहित्य का रचना काल 1500 ई० पू० से 600 ई० पू० के बीच माना जाता है।

साधारणतया सहिता—चार वेद—मात्र को ही वेद कहा जाता है। पर सम्पूर्ण वैदिक साहित्य को, वैदिक विचारधारा के सन्दर्भ में; निम्न चार भागों में बाँटा जा सकता है। संहिता: चार वेद—ऋग्, साम, यजुर् तथा अथवंवेद। (2) ब्राह्मण: ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक यज्ञों को विधि का विस्तृत वर्णन है। प्रत्येक संहिता से सम्बन्धित ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक यज्ञों को विधि का विस्तृत वर्णन है। प्रत्येक संहिता से सम्बन्धित ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक यज्ञों को विधि का विस्तृत वर्णन है। प्रत्येक संहिता से सम्बन्धित ब्राह्मण ग्रंथों प्रत्ये निम्न प्रकार है: (अ) अध्वदेद (ऐतरेय एवं साख्यायन ब्राह्मण), (ब) यजुर्वेद (शुक्ल शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण, तैत्तिरीय ब्राह्मण)। (3) उपनिषद: उपनिषदों का विषय दार्शनिक एवं ज्ञानकाण्ड है। इनकी कुल मंख्या 108 बताई जाती है, पर अभी तक उपनिषदों में निम्न 12 ही महत्त्वपूर्ण माने जाते है: वृहदारण्यकोपनिषद, छान्दोग्योपनिषद, तैत्तिरीय-उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, कौषीतिकी उपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, मुण्डकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, तथा मैत्रायणोपनिषद, ।

इस अध्याय में प्रस्तुत विश्लेषण उपर्युक्त मूलस्रोतों एवं इनसे सम्बन्धित साहित्य पर आधारित है।

राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दशा

वैदिक आर्य "जनो" में निभक्त थे। उनमें मुख्य "पंचजन" थे। उनके नाम थे अणु, दृह्यु, यदु, तुर्वेमु और कुरु। ये सरस्वती के दोनों तटों पर रहते थे। चूंकि ये जन कालान्तर में पृथक्-पृथक् टोलियों में आये थे और इनके निवास स्थल भी भिन्न-भिन्न थे, अतः इनका पारिवारिक जीवन काफी संवर्षमय था। यह संघर्ष न केवल एतद्देशीय अनार्यों के साथ रहा, परन्तु स्वयं आर्यों के आम्यंतरिक द्वेष भी कम न थे। अयों के पारस्परिक संघर्ष के उदाहरण के रूप में ऋग्वेद में विणत भरतों के राजा सुदास और विश्वामित्र के मंत्रों से लड़ने वाले दस राजाओं के संघ के बीच युद्ध है। किन्तु आर्यों को अनेक भयानक युद्ध भारत की अनार्य जातियों, जिनको वे "दस्य" और "दास" कहा करते थे, से करने पड़े। यह स्वाभाविक भी था क्योंकि आर्यों और अनार्यों की सम्यता में बड़ी विषमता थी। अनार्यों ने आत्म-रक्षार्थ भीषण संपर्ध किए पर आर्यों की शक्ति के आगे जंगलों और पर्वतों की शरण ली और इन्ही से आर्यों की वर्ण-व्यवस्था मे "शूद्र" नाम से चतुर्थ श्रेणी बनी।

वैदिक राष्ट्र-शक्ति की आधारशिला थी उसका सराहनीय सामाजिक एवं राजनीतिक संगठन । संगठन की मूलमूत इकाई थी "कुल" या "गृह"। गृह-समूह मिलकर "ग्राम" का, ग्राम-समूह मिलकर "विश" का और विश-समूह मिलकर "जन" का निर्माण करते थे। साधारण जनता युद्ध में नेत्तृत्व और शांति में रक्षा करने के लिए "राजा" को स्वयं चुनती थी। सेना का अध्यक्ष "सेनानी" और ग्राम का अध्यक्ष "ग्रामणी" कहलाता था। "पुरोहित" राज-परिवार का एक महत्त्वपूर्ण पदाधिकारी होता था जो राजा के युद्धानुष्ठानों एवं अन्य कार्यों में सफलता की मंगल-कामना करता था। सभी जन-वृद्धों द्वारा निर्मित "समा" और साधारण जनता द्वारा निर्मित "समिति" राजा की शक्ति एवं इच्छा पर नियंत्रण रखती थी, वह निरंकुश न था। साधारणतया छोटे-छोटे राज्य थे, परन्तु युद्धों एवं दस्यु-मय वातावरण के कारण संगठन शक्ति की आवश्यकता का अनुभव कर साम्राज्य का भी सूत्रपात होने लगा था।

विवाह के अनिवार्य और अटूट बंधन में आबद्ध नर-नारी सुखी गृहस्य जीवन विताते थे। साधारणतया एक पत्नी-विवाह की प्रया थी किन्तु बहुपत्नी-विवाह से भी लोग अनिभन्न न थे। बहुपतिक और बाल-विवाह नहीं होते थे। समाज में नारी का स्थान पुरुष के समकक्ष था। उनकी शिक्षा का भी प्रवन्य समान था। वे यज्ञों में भाग लेती थी, किं बहुना अपाला, विश्ववारा, घोषा और लोपामुद्रा जैसी कितनी ही नारियां मंत्रद्रष्टा होकर ऋषि-पद प्राप्त कर चुकी थी। पति और पत्नी के अतिरिक्त परिवार के सदस्य होते थे—माता-पिता, भाई-वहिन, और पुत्र-पुत्री आदि। ये सदस्य परस्पर स्नेह, प्रेम, श्रद्धा और त्याग-वृत्ति से अनुप्राणित

^{1.} टॉ॰ मगवत गरण उपाध्याय, प्राचीन भारत का इतिहास, पुष्ठ 29

थे, कभी वैमनस्य हो जाने पर सम्पत्ति का विभाजन कुल विभाजन के अनुसार हो जाता था।

आर्य सूती और ऊनी दोनो प्रकार के रंग-विरंगे वस्त्र घारण करते थे, इनको सोने के तारों द्वारा सुईकारी कर अत्यधिक आकर्षक बनाया जाता था। वेद मत्रों में विणत विशेष वस्त्र हैं अघोवस्त्र, नीवी, उत्तरीय और शाल। कुण्डल, हार, कंगूर और मणिबन्घ आदि आभूषणों से वे अपने को सुसज्जित करते थे। नारियाँ अनेक वेणी रखती थी। वे तेल डालकर बालों में कघी करती थी। शमश्रु रखने की परम्परा थी, आर्य छुरे से दाढ़ी बनाना जानते थे।

आर्य-जीवन कृषिप्रधान था। जौ और सम्भवतः गेहूँ मुख्य खाद्यान्न थे। उनके आहार में फलों और तरकारियों का बाहुल्य रहता था। सम्भवतः आर्यगण मासाहारी भी थे। भेड़-बकरी का मांस खाया जाता था। आर्य आसवपायी थे। चे 'सोमरस'' पान करते थे। "सोम" वस्तुतः क्या वस्तु थी इस पर मत-वैभिन्न्य है किन्तु इतना निर्विवाद है कि यह कोई मादक वस्तु थी। इसी कारण ऋषि लोग इसका प्रयोग जब-तब वर्जित करते थे।

दुन्दुभि, मृदंग और वीणा आदि वाद्य-घोषों से समाहित नृत्य-गान का अत्यधिक प्रचलन या जिसमें नर-नारी सहभागी होते थे। रथ-घावन और अश्व-घावन विहार के साधन थे। द्यूतक्रीडा परमप्रिय थी। जीवन प्रसन्न और सुखी था। प्रारम्भ में आयों का जीवन युद्धाच्छादित था। वे आखेटप्रिय थे। धनुष-बाण, भाले, वर्छे, परशु आदि से सुमिष्जित सेना युद्ध के समय रण-घोष करती थी। भन्न-शस्त्रों से रक्षार्थ वे कवच घारण करते थे। पशु-पालन और कृषि आयों की प्रमुख वृत्ति थी। वे गाय, बैल, अश्व, भेड, बकरी, कुत्ते और गदहे पालते थे और हलों से जुताई कर जी, गेहूँ और तिल आदि अन्न उपजाते थे। कुओं और सिताओ से सिचाई करते थे। वैसे कही-कही ऋग्वैदिक ऋचाओं में सामुद्रिक यात्रा का आभास मिलता है लेकिन मुख्यतया उनका नाविक जीवन नदियों तक ही सीमित था।

आर्थिक विचार

ज्ञान तथा विज्ञान के विस्तृत सागर वैदिक साहित्य में हर प्रकार के इह-लौकिक तथा विशेष रूप से पारलौकिक विषयो पर पर्याप्त सामग्रो प्राप्त होती है। पर मौतिक सुख की प्राप्त के लिए आर्थिक साधनो के उपयोग सम्बन्धी विषयों का अपेक्षाकृत सीमित विवरण ही प्राप्त होता है। राजकीय कार्य-विषयक विवरणों के सम्बन्ध:में बाद के लेखको—कौटिल्य आदि ने अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तो

14' विदिक साहित्य में आर्थिक विचार

का प्रतिपादन किया है पर वेदों तथा उनसे सम्बन्धित साहित्य में इस सन्दर्भ-विशेष में भी कोई सुसम्बद्ध आर्थिक विचारघारा का दिग्दर्शन नहीं होता। आर्थिक विचारों के इस अपेक्षाकृत अभाव को सामान्यतया प्राचीन भारतीय मस्तिष्क के ईश्वरवाद और इहलीकिक सुखों की उपेक्षा का परिणाम बताया जाता है। पर तत्कालीन 'भारतीय विद्वज्जनों के विचारों की इस स्थिति को हम स्वतः निर्मित या आत्मजात नहीं मान सकते । वैदों तथा वैदिक साहित्य मे इहलौकिक, भौतिक एवं आर्थिक विषयों पर उतना बल नही दिया गया, इस बात को गलत नहीं ठहराया जा सकता। पर प्रश्न यह उठता है कि भारतीय मस्तिष्क मौलिक रूप से ही इस प्रकार का क्यों था ? सम्पूर्ण मानव समान की ही भाँति भारतीय समाज मे भी भौतिक सुखों की अधिकतम प्राप्ति एवं घन संचय की प्रेरणा क्यों नही थी ? क्या भौतिक सुखो की प्राप्ति की लालसा एवं घन-संचय की प्रवृत्ति पाश्चात्य व्यक्तित्व का ही विशेष गुण है ? वास्तव में भारतीय मानव विश्व के किसी भी अन्य मानव के समान ही था, मानवजाति की एक सामान्य प्रवृत्ति है-भन-संचय और सुखों मे वृद्धि करने की । परन्तु यह प्रवृत्ति परिस्थितियों के अनुसार कम या अधिक तीव हुआ करती है। आज हम जिसे 'आर्थिक समस्या' (Economic Problem) कहते है, अर्थात् सीमित साघनों को असीमित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उचिततम रूप मे उपयोग में लाने की समस्या, इस का अस्तित्व अनादि काल से इसी तीव्रता के साथ सदैव रहा है, यह बात सत्य नही है। यह कहा जा सकता है कि प्रागैतिहासिक काल में न केवल भारत मे परन्तु विश्व भर मे इससे विपरीत समस्या का अस्तित्व रहा हो, अर्थात् समस्या इस प्रकार रही हो कि असीमित साधनों का किस प्रकार सीमित उद्देश्यों (आवश्यकताओं) की पूर्ति में उपयोग किया जाय और इस समस्या के अस्तित्व के अर्थ है "आधिक समस्या" का अभाव । ऐसी स्थिति में यह आवश्यक नही, और शायद सम्भव भी नहीं कि मानव मस्तिष्क आर्थिक विषयो के अध्ययन पर अधिक जोर दे। वैदिककालीन भारत में भूमि की कोई कमी नहीं थी, जो इस बात से स्पष्ट है कि वेदों में हमें कही भी भूमि पर 🔖 व्यक्तिगत स्वामित्व का उल्लेख नही मिलता और व्यक्तिगत स्वामित्व तथा अधिकार से सम्बन्धित नियमों का विधान उसी स्थिति में आवश्यक माना जा सकता है जबकि माँग पूर्ति से अधिक हो जाय । देश की सुरक्षा एवं समृद्धि के लिए पर्वतों एवं नदियों का बाहुल्य भारत की अमूल्य निधि रही है जिनका वेदो में

स्पष्ट उल्लेख है 1। म्रावेद में, भारत की उस समय की 99 निदयों का उल्लेख मिलता है²। इन समस्त नदियों द्वारा सीचे जाने वाली ऋग्वैदिक भारत-भूमि का विस्तार उत्तर में मेरठ तथा कुमायूँ क्षेत्र, पश्चिम में अम्बाला, जालन्घर, लाहौर, रावलिपण्डी, पूरा पंजाब (विभाजन से पहले का) एवं अफगानिस्तान से पूर्वी भाग तक, दक्षिण में सारस्वत समुद्र तथा पूर्व में तिब्बत तक फैला बताया गया है । इस प्रकार वर्तमान भारत की सम्पूर्ण उपजाऊ भूमि पर तथा उसके बाहर भी ऋग्वैदिक भारत का विस्तार था। जनसंख्या के सम्बन्ध मे यह कहा जा सकता है कि वैदिक काल मे भारत मे जनशक्ति की न्यूनता ही रही होगी अन्यथा विवाह के अवसर पर वर-वधू को कम से कम दस पुत्रों के माता-पिता होने का आशीर्वाद न दिया जाता। इन सब बातों से यह स्पष्ट होता है कि वैदिक भारत में प्राकृतिक साधनो की प्रचुरता थी । आर्थिक समस्या का प्रश्न अपेक्षाकृत महत्त्वहीन था। शायद वैदिक समाज निर्माण की प्रारम्भिक अवस्था मे था। गीगर का कहना है कि हमे ऋग्वेद की ऋचाओं में एक मौलिक प्रारम्भिक मानव जीवन की ऐसी भांकी प्राप्त होती है, जिसमे विदेशी प्रभाव नही है, बल्कि जिसका प्रादुर्भाव अभी अभी प्रकृति की गोद में हुआ है। यहाँ पर प्रत्येक तत्त्व अपनी प्रारम्भिक निर्माणात्मक अवस्था में है न कि तैयार और अन्तिम रूप में। 4

(यजुर्वेद, 26-15)

^{1.} उपह्नरे गिरीणां संगमे च नदीनाम् । घिया विप्रो अजायत् ।

^{2.} नवानां नवतीनां विषस्य रोपुषीणाम् (ऋग्वेद, 1-91-13) नव च यन्नवर्ति च स्त्रवन्तीः (ऋग्वेद, 1-33-14)

^{3.} Bhargava, M. L. The Geography of Rigvedic India, U. I. P. H. Ltd., Lucknow, pp. 129-30.

^{4.} Very differently from all others of the oldest literature known to us which show new forms rising in the ruins of a past sunk in oblivion..., we have in these hymns the picture of an original primitive life of mankind, free from foreign influences, not restored in new forms from the distinction of the past, but springing forth new and young from the bosom of Nature,—a spiritual form still unspoiled in word and deed, and that which

16 विदिक साहित्य में आर्थिक विचार

इस प्रकार एक ऐसे समाज में जहाँ प्राकृतिक साघनों की प्रचुरता हो, जनसंख्या न्यून हो, विकास पुनर्निर्माणात्मक न होकर प्रारम्भिक व मौलिक हो, "आर्थिक समस्या" सम्बन्धी प्रश्न निस्सन्देह ही गीण हो जावेंगे और साहित्य में भौतिक और आर्थिक विचारों के सापेक्षिक अभाव की यही व्याख्या हो सकती है।

धन की उपासना

परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि वैदिक ऋषि भौतिक सुख एवं कल्याण की भावना से अनिभज्ञ थे। सार्वजिनक कल्याण एवं सुख की चाह से प्रेरित निम्न-लिखित सुभाषित का उद्गम वेदों के अतिरिक्त और कही नहीं—

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग्भवेत्॥

वैदिक परम पुरुष तथा अन्य आराज्य देवों की उपासना विभिन्न दृष्टिकोणों से की गयी है। वेदों के रचियता किन के लिए यह दैनिक स्वरूप, नैतिक विधान, शारीरिक तथा भौतिक विधान का स्रोत तथा भौलिक जीवन का सिद्धान्त है। पूजाकार के लिए वह भौतिक सम्पत्ति का स्रोत, स्वयं पूजाकार या बिलदान स्वरूप है। दार्शनिक के लिए वह संयम का स्रोत, अनेकों में एक तथा परम-ज्ञान है। जब वेदों का पूजाकार परम पुरुष या किसी अन्य देव को भौतिक सम्पत्ति का स्रोत मानकर उसका पूजन करता है तो उसे यह बात स्पष्टतया ज्ञात है कि कल्याण तथा भौतिक सुख का साधन भौतिक समृद्धि अथवा धन ही है। यद्यपि ब्राह्मण के लिए धन-लोलुप होना महान पाप माना गया है, पर संसार में कोई देश ऐसा नहीं जहाँ पर कि अपने परिवार के पालन-पोषण करने का कर्तव्य भारत की अपेक्षा अधिक समृचित रूप से निभाया गया हो। धन चाहे वह

here presented in process of formation. Therefore, in these hymns lies the key to understanding not only the subsequent development of the Indians......but also from the unity of nature recognised in the whole process of development of our race......"

Geiger, L., Quoted by Adolf Kalgi, Life in Ancient India, Galcutta, 1950, pp. 37-38.

पशुरूप में हो या किसी अन्य रूप में, सदा वांछनीय माना गया है। ऋग्वेद में विभिन्न प्रकार के घन की वाछनीयता, तथा निर्धनता की बुराइयों का उल्लेख विभिन्न देव-वंदनाओं में मिलता है।

वेदों मे समृद्धि के बहुत से गुण बताये गये है जिनसे पता चलता है कि वैदिक साहित्य मे घन की घारणा सर्वजनहित से विशेषकर सम्बन्धित थी। घन और कल्याण दोनों को परस्पर सम्बद्ध माना जाता था। यह बात इस तथ्य से प्रमा-णित होती है कि समृद्धि के लक्षणों के रूप मे जो पदार्थ बताये गये है उनका उपभोग एवं कल्याण से प्रत्यक्ष सम्बन्घ है। अन्न, पशु, दुग्ध, आरोग्य आदि सभी पदार्थ समृद्धि के सूचक³ माने गये हैं। इन्द्र⁴, अग्नि⁵ एवं पूषन् से पूजा के

1. ऐसा प्रतीत होता है कि वैदिक काल में पशुओं के रूप में ही घन की गणना होती थी। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि जैसा कि हम अभी देखेंगे, वैदिक लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन ही था।

> सनिद्वाजं विप्रवीरं तरूत्रं घनस्पृतं शूशुवांसं सुदक्षमः। दस्युहनं प्रमिदमिन्द्र सत्यमस्मम्यं चित्रं वृषणं रिय दाः ॥

> > (現 10-47-4)

अश्वावंतं रिथनं वीरवन्तं सहरिअणं शतिनं वाजिमन्द्र । मद्रवातं विप्रवीरं स्वषिमस्मम्यं चित्रं वृषणं रिय दाः ॥

(艰 10-47-5)

गवामश्वाना वयसरच विष्ठा भगंः वर्चः पृथिवी नौ दघातु । निधि विभ्रति बहुषा गुहा वसु मणि हिरण्यं पृथिवी ददातु मे ॥

(अथव॰ 12-1)

2. अरायि काणे विकटे गिरि गच्छ सदान्वे । शिरिम्बिठस्य सत्विमस्तिमिष्ट्वा चातयमासि ॥ (艰 10-155-1)

.3. **उपहूता इहगावः** उपहुता अजावयः। अयोऽन्नस्य कीलालं उपहूतो गृहंसुन ॥ उपहूता मूरिघनः सखाय स्वाह सन्मुद.। अरिष्टा सर्वपुरुष गृहानः सन्तु सर्वदाः ॥ (अथर्व/पैप्पलाद 3-25-26)

-4. ऋग्वेद 2-21-6

त्वे ह यत् पितराश्चिन्न इन्द्र विश्वा वाना जरितारो असन्यन् । त्वे गावः सुदुघास्ते ह्यश्वास्त्वं वसु देवयते वनिष्ठः (現0 7-18-1)

5. अग्ने गृहपते सुगृहपतिस्त्वयाग्नेऽहं। गृहपतिना भ्रयसि सुगृहपतिरच्वं ॥

(यजुर्वेद 2-27)

18 | वैदिक साहित्य में आर्थिक विचार

समय इन्हीं की याचना गृहस्थ की समृद्धि के लिए की गयी है। इसके अतिरिक्त वीरों, पुत्रों एवं धान्य की भी याचना इहलौकिक समृद्धि के लिए की गयी है।

वास्तव में, सूक्ष्म दृष्टि से देखने में यह प्रतीत होता है कि वेद मनुष्य जीवन को उसकी पूर्णता में स्वीकार करते हैं। जीवन के किसी एक पहलू का अन्य पहलुओं की अपेक्षा अत्यिक्त महत्त्व समभा गया हो यह बात नहीं है, जीवन के विभिन्न आदशों और पहलुओं के बीच समुचित सन्तुलन ही वेदों के ज्ञान का रहस्य है। पारलौकिक एवं आध्यात्मक आदशों को बल देते हुए वेदों में मानव जीवन के ऐहिक कर्त्तंच्यों एवं सुखों की उपेक्षा नहीं की गयी है। जहाँ एक ओर ईश्वर या परमपुरुष को सम्पूर्ण विश्व में जीवन का स्रोत मानकर, मानव जीवन का अन्तिम उद्देश्य उसी में विलोन हो जाना माना गया है, वही, दूसरी ओर इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख है कि ईश्वर के द्वारा असीमित भौतिक व प्राकृतिक साधन मानव द्वारा भोग करने के लिए प्रदान किए गये हैं। इस प्रकार वेदों की विचारधारा में ऐहिक और भौतिक सुखों को भी यथोचित स्थान प्राप्त है।

इसलिए वेदों में मनुष्य द्वारा घन का संचय करना और उसका उपभोग करना मनुष्य जीवन का उपयुक्त कर्तन्य माना गया है। पर इन सब प्रक्रियाओं को कुछ नियमों तथा सिद्धान्तों के अनुसार ही उपलब्ध और उपभोग किया जा सकता है। इन नियमों के विरुद्ध घन कमाना अवांछनीय माना गया है। ऋग्वेद में इस बात का स्पष्ट उपदेश दिया गया है कि द्युतक्रीड़ा आदि अनैतिक विधियों के द्वारा घन प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए और ऐसे लोगों को खेत में जाकर कृषि करने, पशुओं का पालन करने और अपनी गृहस्थी चलाने को आहूत किया गया है 3। इसके अतिरिक्त इस बात को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि

आगन्म विश्ववेदसभस्मम्यं वसुवित्तमम्। अग्ने सम्रामि घुम्नमि सह आयन्छस्य ॥ (यजु॰ 3/38)

सुप्रजा प्रजामिः स्यां सुवीरो वीरैः सुपीसः पौषेः ।
 नर्य प्रजां मे पाहि शस्यपशून्मेपाह्यथर्य पितुं मे पाहि ॥ (यजुर्वेद 3/37)

^{2.} इस परम्परा का निर्वाह कालांतर में भी हुआ है। उदाहरणार्थ अशोक के अभिलेख में—"इहा नाजि सुखाययामि परत्रा च स्वर्ग आराघयन्तु।"

अर्क्षमि दीन्यः कृषिम् इत् कृषस्व
 वित्ते रमस्व बहु मन्यमानः ।

घन के विषय में विचार करना और उसे प्राप्त करने की इच्छा रखना उत्तम है, पर यह सब केवल वैघ तरीको से ही किया जाना चाहिए। घनप्राप्ति की उचित और अनुचित विधियों की पहचान के लिए व्यक्ति को अपनी अन्तरात्मा से प्रश्न करने तथा उसके उत्तर को बुद्धि और ज्ञान की सहायता से समभने की चेष्टा करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो सबसे महत्त्वपूर्ण बात घन को अजित करने के सम्बन्ध में अनुग्वेद में कही गयी है वह यह कि दूसरों के सहारे जीवित नहीं रहना चाहिए। पूजाकार वरुण से प्रार्थना करता है "हे राजन् (वरुण) मुभे दूसरे के द्वारा अजित घन के आश्रय पर न रहने दें" परन्तु वृद्ध माता-पिता का अनुण चुकाना है 3।

घन प्राप्ति और समृद्धि के लिए इन सब आकांक्षाओं और नियमों के साथ ही हमें वैदिक साहित्य में—कम से कम उपनिषदों मे—इस बात का प्रमाण मिलता है कि वैदिक क्रिष्टि अल्पकालीन और दीर्घकालीन दृष्टिकोणों में दृश्यमान द्वन्द्व की सम्भावना से परिचित थे। आधुनिक अर्थशास्त्र में, विशेषकर, विकास—अर्थशास्त्र (Growth Economics) में हमें कई बार इस प्रकार के द्वन्द्वों का सामना करना पड़ता है। उदाहरणार्थ अल्पकाल में उपभोग में वृद्धि की जाय या कुछ समय के लिए उपभोग की वृद्धि को अपेक्षाकृत कम महत्त्व देकर पूंजी का निर्माण कर दीर्घकाल के लिए समृद्धि के साधनों को जुटाया जाय। इस प्रकार

तत्र गावः कितव तत्र जाया तन्में विचष्टे सवितायम् अर्थः।

परि चिन् मर्ता द्रविणं ममन्याद्
 क्रितस्य पथा नमसा विवासंतु।
 उत स्वेन क्रतुना सं वदेत्
 श्रेयासं दक्षं मनसा जगृम्यात्।

2. माहं राजन्न् अन्यकृतेन भोजम्

3. पूर्वेवयसि पुत्राः पितरमुपजीवन्ति । जत्तमे वयसिपुत्रान् पितपरोपजीवंति ॥ स्वस्तिमात्र जत पित्रे नो अस्तु यदापिपेष मातरं पुत्रः प्रमुदितोऽघयन । एतत्तदग्ने अनृणो अमाम्यहतापितरौ पयो । (宛。10-34-13)

(ऋग्वेद 10-31-2) (ऋग्वेद 2-28-9)

(गोपथ ब्राह्मण 1-4-17) (अथर्व० 1-31-4)

(यजुर्वेद 19-11)

20 विदिक साहित्य में आर्थिक विचार

की इन्द्रिक समस्या का बहुत सुन्दर उदाहरण हमें कठोपनिषद् में प्राप्त होता है। निकिता के द्वारा सत्य के वास्तिविक स्वरूप के सम्बन्ध में प्रश्न किए जाने पर यमराज उत्तर देता है: "किसी वस्तु का अच्छा होना एक बात है और उसका आनन्दायक होना दूसरी बात। अनेक उद्देश्यों के आधार पर मनुष्य इन दोनों प्रकार की बातों के वशीभूत रहता है। इन दोनों में वही व्यक्ति कल्याण की प्राप्ति कर सकता है जो "अच्छे" को अंगीकार करता है। जो आनन्द की ओर भागता है वह असफल होता है। सुख (अच्छा) और आनन्द दोनों ही मनुष्य को प्राप्त हो सकते है। बुद्धिमान इनको पहचान करता है और आनन्द को स्वीकार करता है। बुद्धिहोन, तात्कालिक सुख के लिए आनन्द की ओर भागता है है।" इस प्रकार के विचार वास्तव में आर्थिक विषयों के सन्दर्भ में नही प्रकट किए गये हैं परन्तु इनका तार्किक महत्त्व अर्थशास्त्रीय विषयों के वाद-विवाद के सम्बन्ध में भी उतना ही है जितना कि मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करने के मार्गों के सन्दर्भ में।

घन के स्रोत : विमिन्न व्यवसाय

अथर्ववेद में मातृभूमि सूनत के अन्तर्गत देश के लोगों को पाँच प्रकार कहा गया है—विद्वान, शूरवीर, व्यापारी, कारीगर और दास। परन्तु इनके अन्तर्गत वैदिक भारत के मुख्य व्यवसायों पशुपालन एवं कृषि के विषय में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। घन की गणना पशुओं के रूप में किये जाने तथा देव-ताओं से पशुओं की प्राप्ति की याचना करने, आदि तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि आजीविका तथा धनोपार्जन का मुख्य साधन पशुपालन या परन्तु कृषि भी एक महत्त्वपूर्ण व्यवसाय था। वेदों की बहुत-सी हरूचाओं में इस प्रार्थना का श्रंश निहित है कि, "हमें गोधन से समृद्ध करो"। महापण्डित राहुल सांकृत्यायन

(ऋग्वेद 16-169-2)

^{1. (1-2-1)}

^{2.} यह हिन्दी अनुवाद डा॰ राघवन द्वारा किये गये अंग्रेजी रूपान्तर के आघार पर किया गया है। (See Raghavan op. cit., pp. 56-76)

^{3.} यस्यापन्नं त्रीहियैव यस्वा इया पचंकुष्टयः । भूम्यं पर्जन्यपत्यै नामोऽस्तु वर्षमेदसे ॥ (अधर्ववेद 12-1-42)

^{4.} याः सरूपा विरूपा एकरूपा यासामग्निरिष्ट्या नामनि वेद । या अड़िरसस्तपसेह चक्षुस्ताम्यः पर्जन्य महि श्मे मच्छ ॥

का विचार है कि, "आर्यों का मुख्य घन गाय-घोड़े और भेड़-बकरियां थी। वह कुछ खेती भी करते थे, क्योंकि जो का सत्तू और रोटी उनके आहार में शामिल थे। अधिक धनी और प्रभुताशाली आर्य अपने पशुपालन और कृषि में दासों और दासियों से सहायता लेते थे। आखिर पचास-पचास दासियों और दासों को रखने का क्या प्रयोजन हो सकता था? पर, साघारण स्थित के आर्य स्वयं कृषि और पशुपालन किया करते थे। "पशुपालन वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था, यह कथन इस बात से सिद्ध होता है कि वेदों की अध्वाओं में हमे बार-बार गाय, घोड़े, बकरी, बैल आदि की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएँ मिलती हैं। इन सब में दुधाक गायों की याचना तो सबसे अधिक की गई है।

पशुपालन के अतिरिक्त वैदिककालीन अर्थ-व्यवस्था में कृषि को भी महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। लोगों को दूतक्रीड़ा में समय बर्बाद न कर कृषि करने के लिए आह्वान किया गया है?। वामदेव ऋषि बैलों व नरों के सुखी होने और सुखपूर्वक कृषि करने की कामना की है । इसके अतिरिक्त उन्होंने "सीता" (सीता लाङ्गलपद्धितः) की वंदना की है, जिससे कृषि की महत्ता के सम्बन्ध में ऋग्वैदिक विचारों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है । कृषि का व्यवसाय सामान्यतः अल्पविवेक वाले व्यक्तियों एवं गैंवारों का व्यवसाय न होकर, उन युवकों के लिए विशेष रूप से उचित समक्षा जाता था जो इसे सम्मानित व्यवसाय समक्षें और कृषियोग्य भूमि, बीज आदि के सम्बन्ध में उचित ज्ञान रखते हों। ऋग्वेद के

दोग्झी घेनुर्वोढानड्वानाशुः सप्तिः पुरिञ्चर्योषा । जिष्णू रथेष्ठाः जायताम् ॥ (यजुर्वेद 22/22)

^{1.} राह्ल सांकृत्यायन, त्ररावैदिक आर्य, इलाहाबाद, 1957, पृष्ठ 34

^{2.} अर्छं मी दीव्यः कृषिमित्कृषस्व वित्ते रमस्व बहु मन्यमानः । तत्र गावः कितव तत्र जाया तन्में विचष्टे सवितायमर्यः ॥

⁽ऋखद 10-34-13)

शुनं वाहाः शुनंभरः शुनं कृषतु लांगल ।
 शुनं वरत्रा वध्यन्तां शुनमष्ट्रामुदिगय ॥

⁽ऋग्वेद 4-57-4)

^{4.} वर्वाची सुभगे नवसीते वन्दोमहे ता। यथा नः सुभगासिस यथा नाः सुफलासिसः॥ इन्द्रः सीतां निगृह्वातु तां पूसानु चच्छतु। या नः यमस्वती दुहामुत्तरामुत्तरां सर्मा॥

⁽ऋग्वेद 4-57-4)

अनुसार भूमि को उसके उपजाऊपन के आधार पर तीन प्रकार का बताया गया है: अर्तना, अवस्वती तथा उर्वरी । इसी प्रकार ऋग्वेद में भूमि के गुणों के महत्त्व का भी वर्णन मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि कार्य की चार अवस्थाओं का वर्णन हैं — जुताई, बुवाई, कटाई और सफाई। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के हलों का उल्लेख मिलता है—जो क्रमशः छः, आठ और बारह बैलों द्वारा चलाये जाते थे 4।

नैदिक ऋचाओं में कृषि कार्य के सम्बन्ध में इसी प्रकार के अनेक उल्लेख मिलते हैं, जिनसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वैदिक आर्य न केवल कृषि करते थे बिल्क उनका कृषिगत ज्ञान भी विस्तृत तथा सुसम्बद्ध था। कृषि कार्यों को नियोजित रूप से सम्पन्न करना तथा उसमें जिन साधनों की आवश्यकता थी, उनकी उल्कृष्टता का घ्यान बहुत महत्त्वपूर्ण माना गया है। कृषि को समुचित आयोजित रूप में किया जाय, यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है जब हम देखते है कि कृषि कार्य के आरम्भ में "क्षेमपित" की पूजा का विधान बनाया गया है । इस पूजा को अग्रायण की संज्ञा दी गई। इसके पश्चात् ऋग्वेद में गहरी जुताई के महत्त्व पर भी प्रकाश डाला गया है। इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि समुचित वर्षा के हो जाने पर कई बार गहरी जुताई सम्भव हो सकती है।

^{1.} सिंह शर्घो न मारुतं तुविष्यणिरप्नवलीष्वरास्विष्ट निरार्तनास्विवटिनः। आबद्धव्यान्यादिदर्यज्ञस्य केतुरर्हणा। अद्यं समास्य हर्षतो हृषीवतो विश्वे जुषन्त पन्थां नरः शुभे न पन्थाम् (ऋग्वेद 1-127-6)

^{2.} वपन्तो बीजमिव धान्याकृतः पृचन्ति सोमं न मिन्नित बप्सतः ॥ (त्रहन्वेद 10-94-13)

^{3.} कृषनतो हस्त्रेव पूर्वेवपन्तो यन्ति लुनन्तो अपरे मृणवन्तः ।

⁽গাত রাত 1-6-1-3)

^{4.} सद्रयोगं सीरं—आहु:(अथर्व 8-9-16)सीरं युनिक्त षडत्रवं भवति ।(श० त्रा० 13-8-26)

^{5.} युनकत सीरा वि युगा तनुष्वं कृते योनी वपतेह बीजम्।
गिशा त्रुष्टिः समरा असन्नो नेदीय इत्सृण्यः पवकमेयात्।।
सीरा युञ्जन्ति कवयो युगा वि तन्वते पृथक्।
' धीरा देवेषु सुम्न्या। (ऋग्वेद 10-101-34)

कृषि की उन्नत दशा का आभास हमें कितपय मंत्रों में प्राप्त होता है। उदाहरणार्थ कई मंत्रों में वर्ष भर में कई फसलों के उगाये जाने और विभिन्न प्रकार के अन्नों के उगाये जाने का स्पष्ट विवरण मिलता है। विवताओं द्वारा यज्ञ में तीन प्रकार के पदार्थों का हवन किया गया—बसन्त ऋतु में उत्पन्न पदार्थ, ग्रीष्म ऋतु में उत्पन्न पदार्थ और शरद ऋतु में उत्पन्न पदार्थ। इससे स्पष्ट होता है कि वर्ष भर में तीन फसलों के होने का ज्ञान वैदिक ऋषियों को अच्छी तरह से था। यजुर्वेद में यज्ञ के माध्यम से ब्रीहि, यव, माष, तिल, मूंग, गेहूँ, मसूर, चना, काँगनी, चीनक, मक्का, कोदो तथा नीवार आदि घान्यों की याचना की गयी है जिससे स्पष्ट होता है कि ऋषियों को विभिन्न प्रकार के अन्नों की कृषि का पूर्ण ज्ञान था।

कृषि एवं पशुपालन के अतिरिक्त व्यवसायों की सूची में उद्योगों को भी सिमिलित किया जा सकता है। परन्तु उद्योगों में उत्पादन का आकार लघु एवं संगठन पारिवारिक तथा कुटीर आघार पर था। विभिन्न प्रकार की कलाओं एवं शिल्पों के विकास के सम्बन्ध में ऋग्वेद में कहा गया है कि इनके द्वारा निर्धनता का निराकरण और सम्पन्नता की प्राप्ति की जा सकती है। विभिन्न शिल्पों में कारीगरों की नियुक्ति या वितरण उनकी रुचि एवं स्वभाव को झ्यान में रखकर करने का उपदेश देते हुए वैदिक ऋषियों ने श्रम-साधन के

अर्वाची सुभगे भव सीते वन्दामहे त्वा ।
 यथा नः सुभगासिस यथा नः सुफलासिस ॥
 क्षेत्रस्य पते मद्युमन्तमुर्मि घेनुरिव पयो अस्मासु घुद्य ।
 मघुश्चुतं श्रुतिमव सुपूतमृतस्य नः पतयो मूलयन्तु ॥
 मघुत्रतीरोषघीद्यींव आपो मघुमत्रोभवत्वंतिरक्षम् ।
 क्षेत्रस्य पितमर्घुमान्नो अस्त्यिरिष्यन्तो अन्वेनं चरेम ॥ (त्रमृक्वेद 4-57)

^{2.} चत्पुरुषेण हिवषा देवा यज्ञमतन्वत । वसन्तो अस्यासीद्राज्यं ग्रीष्म इच्माः शरद्धवि ॥ (ऋ० 10-90-6)

^{3.} व्रीहयश्च मे यवाश्च मे माषाश्चमे, तिलाश्चमे, मुद्गाश्चमे, खल्वाश्चमे, पियंगवश्चमे, डपवश्चमे, श्यामाकाश्चमे, नीवाराश्चमे, गोधूमाश्चमे, मसूराश्चमे, यडोन, कल्पताम्।

⁽यजुर्वेद 18-12)

^{4.} यदो यद्दारु प्लवते सिन्धोः पारे अपूरुषम् । तदा रमस्व दुर्हणां तेन गच्छ परस्तरम् ॥ (ह्रास्व

⁽म्रुग्वेद 10-155-3)

24 विदिक साहित्य में आर्थिक विचार

के उचिततम उपयोग के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। इस प्रकार के विभिन्न उद्योगों में ऊनी वस्त्र उद्योग, अस्त्र-शस्त्र निर्माण, घातु उद्योग, काष्ठ उद्योग, वास्तुकला एवं भवन निर्माण मुख्य कहे जा सकते हैं। कताई और बुनाई का कार्य मुख्यतया घरों मे ही स्त्रियों द्वारा किया जाता था। ऋग्वेद मे इस प्रकार बुने गये कपड़े के विभिन्न प्रकारों का वर्णन है। कहम्बेद मे गांघारी बकरी के ऊन के सुन्दर वस्त्र एवं उसको बनाने की उत्कृष्ट विधि का वर्णन भी प्राप्त होता है।

उत्पादन के साधन

कृषि एवं पशुपालन मुख्य व्यवसाय थे और उद्योगों का कुटीर आघार पर संचालन होता था। इसी कारण वैदिक भारत में पूंजी का महत्त्व उत्पादन के साधन के रूप में अपेक्षाकृत नगण्य रहा है। यह इस बात से स्पष्ट है कि भूमि की महत्ता और प्रशंसा के बारे में तथा जनसंख्या एवं मानव-श्रम के महत्त्व के सम्बन्ध में हमें विस्तृत विचार वेदों में प्राप्त होते हैं पर पूंजी के सम्बन्ध में ऐसे विवरण नहीं मिलते। वैसे तो भूमि की महत्ता पृथ्वी की माँ के रूप में उपासना से अधिक स्पष्ट रूप में मिलती है, पर उपासना से सम्बन्धित सूक्तों में यह भी स्पष्ट होता है कि भूमि को ऐश्वर्य-प्रदायिनी शक्ति एवं उत्पादन के साधन के रूप में भी देखा जाता था। अथवंवेद के मातृभूमि सूक्त के अन्तर्गत कहा गया है कि "जिस मातृभूमि में उद्यमशील तथा शिल्पचातुरी में निपृण निजी परिश्रम से खेती करने वाले हुए हैं, जिस भूमि में चार दिशाएँ और चार विदिशाएँ चावल गेहूँ आदि उपजाती है। जो अनेक प्रकार से, प्राणधारण करने वालों और चलने-फिरने वालों का धारण-पोषण करती है, वह हमारी मातृभूमि हम सबों का गौएं और

^{1.} नानानं व उ नो घियो वि वतानि अनानाम्। तक्षारिष्टं रुतं भिषम्ब्रह्मा सुन्वन्तिमिच्छतीन्द्रायेन्दो परिस्त्रव।। (ऋग्वेद 9-112-1)

^{2.} आधिषमाणाया पितः शुचायाश्म युचस्य च । वासो वायोवीनामा वासांसि मर्मृ जत् ॥ (ऋग्वेद 10-26-6)

^{3.} उपोप मे परा मृश मा मे दभ्राणि मन्यया । सर्वाहमस्मि रोमशा गान्धारीणामिवाविका ।। (ऋ० 1-126-7)

^{4.} स सूर्यस्य रश्मिमः परि व्यत तन्तु तन्वानास्त्रवृतं यथा विदे । नयन्तुतस्य प्रशिषो नवीयसीः पतिजेनीनामुपयाति विष्कृतम् ॥ (त्रमुखद 9-86-32)

अन्नादि प्रदान कर घारण-पोषण करे।" स्पष्ट है कि यहाँ पर भूमि की उपासना उसकी उपयोगिता के आघार पर की गयी है।

वैदिक साहित्य मे श्रम को समुचित स्थान प्राप्त है। मनुष्य उद्योग करे, परिश्रम करे, अकर्मण्य न रहे, तभी समृद्ध हो सकता है। "जागते रहना, उद्यम एवं पुरुषार्थ समृद्धि के लक्षण है और आलस्य मे सोये रहना दरिद्रता का लक्षण² है।" "हे देव, हमे व्यर्थ की वार्ता, आलस्य एवं निद्रा से बचाओ।"³

"ईश्वर उनकी सहायता करता है जो आलस्य का त्याग करते हैं हैं"
"ईश्वर उसका मित्र है जो श्रम करता है हैं" या "श्रम से ही विजय प्राप्त होती है।" आदि कथन इस बात को स्पष्ट प्रमाणित करते है कि श्रम की महत्ता कर्मों की सफलता हेतु सर्वोपिर है और आलस्य एवं प्रमाद पापतुल्य माने गए है। श्रम की महत्ता तथा सम्मान के सम्बन्ध में हमें अन्य उदाहरण सेवकों के साथ किये जाने वाले व्यवहार के सन्दर्भ में मिलते हैं। वैदिक युग में सेवक परिवार का ही सदस्य माना जाता था। गृहपित से पहले भोजन करने की प्रधा" इसका स्पष्ट प्रमाण है। स्वामी और सेवक के भोजन पदार्थों में कोई भेद नहीं था। इस प्रकार श्रमिक और सेवक को आज की भाँति हेय या उपेक्षित नहीं माना जाता था विलक वेदों के मतानुसार वे समाज के एक आवश्यक एवं सम्मानित श्रंग है।

यस्याश्चतस्र प्रदिशः पृथिव्या यस्मामन्नं कृष्टयः संबभूवः ।
 या विभित्तं बहुधा प्राणदेजत्सा नो भूमिगोवक्ष्यशे दधातु ।।
 (अथर्व० 12-1-4)

^{2.} भूत्यै जागरणं अभूत्यै स्वपनं । (यजु॰ 30-17)

^{3.} त्रतारो देवा अघि वोचता नो मानो निद्रा ईशत मोतजाल्पे।

⁽ऋग्वेद 8-48-14)

^{4.} इच्छति देवा सुन्वन्तं न रचप्राय स्पृह्यति । (ऋग्वेद 8-2-18)

^{5.} न कृते श्रान्तस्य संस्थाय देवाः। (ऋ० 4-33-11)

^{6.} कृत मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सख्य आहित। (अथर्व० 7-52-8)

^{7.} स्वेसु मृत्येसु चैवाहि ।

⁸ अद्यं स केवलं भुक्ते ये पचत्यात्मकारणम्।

उत्पादन संगठन :

उत्पादन-कार्य करने के लिए वैदिक काल में कोई भी प्रणाली प्रचलित हो, पर इतना निर्विवाद सत्य है कि वेदों में मिल-जुलकर सहकार के आघार पर कार्य करने की विधि को अत्युत्तम माना गया है। अथर्ववेद मे संगठनात्मक सिमितियों मे मेल-जोल के आधार पर कार्य करने को सफलता का सूत्र बताया गया है। इसी प्रकार ऋग्वेद में बताया गया है कि मिलकर काम करने से, मिलकर खाने से तेज और समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है अन्यथा नही । जिस प्रकार से सूर्य, वायु, अग्नि आदि दैवी शक्तियाँ अनन्त काल से परस्पर विरोध रहित अपने-अपने कर्त्तव्यों में संलग्न है, उसी प्रकार मनुष्यों को भी उनके उदाहरण से शिक्षा ग्रहण करने का उपदेश दिया गया है। साथ ही इस बात पर बल दिया गया है कि प्रत्येक कार्य की संगठित होकर एकमत के आघार पर किया जाय । अथर्ववेद में सहयोग और सहकार के सिद्धान्त का उत्पादन और वितरण के क्षेत्र मे पालन करने का स्पष्ट उपदेश है। "एक साथ घन लगाकर एक साथ श्रम कर जो कुछ भी लाभ हो उसका सभी में समान भाव से वितरण हो। अन्न व जल का समान भागों में वितरण हो। सभी लोग एक ही बन्धन (नियमो) में वंवकर कार्य करें 3।" इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वेदों के ऋषियों के विचार में सहकारी संगठन ही उत्पादन संगठन का सर्वोत्तम रूप रहा है।

विभिन्न वर्ण के लोगों के बीच जो भेद की परम्परा भारतीय समाज में मिलती है, वह किसी प्रकार से भी वैदिक विचारों का परिणाम नहीं हैं। वेदों के अध्ययन के सम्बन्ध में यजुर्वेद में स्पष्ट कहा गया है ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्णों के लिए तो श्रव्य है ही साथ ही विधर्मी एवं विदेशी व्यक्ति भी

^{1.} ज्यायश्वन्तश्चित्तिनोमावियौष्ट संराघयन्त सघुराश्चरन्तः । न्यन्योन्यस्मै वलगवदन्तोयात समागास्य सघीचीनान् ॥ (अयर्व० 5-19-5)

^{2.} सह नानववतु सह नौ भुनक्तु सह वीयं करवावहै ।
तेजस्विनविधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥
संगच्छव्वं संवदव्वं संवोमनांसि जायताम् ।
देवाभागं यथा पूर्वे ससुजानामुपासते ॥ (ऋ॰ 10-191-12)

^{3.} समानीप्रपा सहवो अन्नभागः समानेमोपचे सहवोयुनिष्म । सम्यजोग्निं सपर्यतारा नामिमवाकृता ॥ (अयर्व० 5-19-6)

इनका पूरा उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार इस बात के स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध होते हैं कि विभिन्न वर्ण के लोगों के लिए यह आवश्यक नहीं या कि वे अपने पितरों के व्यवसाय को ही अपनाएँ। हर युवा व्यक्ति को अपने लिए उचितः व्यवसाय चुनने का अधिकार था, इसमें वंशगत व्यवसाय या वर्ण कोई बाधा नहीं प्रस्तुत करते थे। ऋग्वेद में उपासक कहता है, मैं किव हूँ। मेरी कन्या पत्थर की चक्की चलाने वाली है। धन की कामना करने वाले नाना कर्मों वाले हम, गाँवोर की तरह, एक गोष्ठ में रहते हैं। 2

विनिमय एवं वितरण

वैदिक साहित्य में किसी सामान्य द्रव्य का उल्लेख नही मिलता जिससे यह पता चलता है कि अधिकतर व्यापार वस्तु-विनिमय के आघार पर होता था। अधिक से अधिक इतना कहा जा सकता है कि यदि मूल्य के मापदण्ड के रूप मे यदि किसी वस्तु का उपयोग होता था तो वह थे पशु और उनमे भी मुख्यतः , गाय । इसी प्रकार मूल्य के निर्धारण के सम्बन्ध में भी कोई स्पष्ट उल्लेख नही मिलता है। विनिमय को कुछ मान्यताएँ थी, जिनका पालन करना हर विनिमयकर्ता के लिए आवश्यक था। अथर्ववेद मे शौनक मुनि ने व्यापारी के लिए उपयुक्त इन्द्र की प्रार्थना लिखी है, जिसमे व्यापारी कहता है, "हे इन्द्र तुम हमारे मार्ग दर्शक विणक् बनो । मूल्य न देने वाले से हमे बचाओ, प्रति-स्पर्धी से मुक्ते बचाओ, मुक्ते धन प्रदान करो। पृथ्वी एवं स्वर्ग के बीच के देव-मार्ग दुग्घ और घी से युक्त होकर मेरा स्वागत करें ताकि मैं अपने भविष्य के माध्यम द्वारा अधिकतम वन प्राप्त कर सकूँ। हे देवो, मेरी पूँजी मे वृद्धि होती चली जावे, कमी कभी न आवे। हे अग्नि, उन लोगो को नष्ट करो जो मेरे लाभ को नष्ट करना चाहें। ³ स्पष्ट है कि वाणिज्य लाभ कमाने के लिए ही किया जाता या और वैदिक ऋषियों को ज्ञात था कि स्पर्धा की स्थिति में लाभ कम हो जावेगा और व्यापार में पूँजी की हानि होना बहुत बड़ी हानि है। परन्तु लाभ कमाने के लिए भी नियम है और इन नैतिक नियमों का उल्लंघन करते

^{1.} ययेमा वाचं कल्याणीम् आवदानि जनेम्य:

व्रत्मराजन्याभ्या शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च (यजु॰ 26-2)

^{2.} ऋग्वेद 9-113-3

^{3.} सथर्ववेद (3-8-1, 2, 5)

28 विदिक साहित्य में आर्थिक विचार

हुए लाभ कमाना अनुचित है। मूल्य प्राप्त करने के वाद व्यापारी को आवश्यक रूप से वस्तु की पूर्ण मात्रा एवं उचित गुण मे प्रदान करना आवश्यक है। व्यापारी प्रतिज्ञा करता है कि "इस वस्तु को मैं तुम्हें मूल्य लेकर दे रहा हूँ। इसीलए इसको पूर्ण करके, भरकर, पुनः पूर्ण करके दे रहा हूँ।" इससे व्यव-साय जगत् की सत्यता, अलोलुपता का पता चलता है।

वितरण के क्षेत्र में वैदिक साहित्य में अर्थशास्त्रीय, मजदूरी, लगान, ब्याज अथवा लाभ के सिद्धान्तों की खोज करना शायद ही उपयोगी सिद्ध होगा। लेकिन घन के समान वितरण की वांछनीयता के सम्बन्ध में वेदों में स्पष्ट विवरण प्राप्त होता है। यजुर्वेद में कहा गया है कि जिन लोगों ने अपने घन को निर्धन जीवों में वितरण किया, वे अपने पुण्य और यश के प्रभाव से सदैव जीवित है। आकाश में प्रकाशित है।

अपने पास घन होते हुए भी निर्धनों की याचना पर घ्यान न देना बड़ा ही अमानुषिक समभा गया है। ऋग्वेद मे ऐसे बहुत से मन्त्र है जिनमे जरूरतमन्द लोगों को अन्न और घन प्रदान करने की वांछनीयता पर जोर दिया गया है। इस प्रकार वेदों मे घन के समान वितरण और आर्थिक समानता को बार-बार वांछनीय बताया गया है।

^{1.} ऊँ पूर्णर्दीव परापत सुपूर्णा पुनरापत । वस्नेव विक्रिणावहा इस मूर्जं ॥ (यजु॰ 3-49)

^{2.} त आजयन्त द्रविणं समस्या, ऋषयः पूर्वे जरितारो न भूना। असूर्ते सूर्ते रजिस निषते। ये मुतानि समकृण्विममानि। (यजु॰ 17-28)

^{3.} ऋग्वेद (10-48-117)

^{4.} समानी प्रपा सह वो अन्न भागः समाने मोपधे सहतो युनिजम । सम्यजो ग्निं-सपर्यतारा नामिमिवामितः (अथर्व० 3-30-6) ये समानाः समनसौ जीवा जीवेसु मामका । येषां श्रीमिम कल्पतांस्मिल्लोके शतं समा (यजु० 29-46) तथा म्हाग्वेद 10-193-3,4, अथर्व० 3-30-1 आदि ।

उपसंहार :

इस प्रकार हम देखते है कि आर्थिक समस्या का आधुनिक अर्थ मे, अपेक्षा-कृत अभाव होते हुए भी वैदिक आर्य अर्थ-व्यवस्था के सचालन तथा आर्थिक व्यवहार के नियमों से अनिभन्न नहीं थे। ऋषियों द्वारा जो मानव व्यवहार के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध मे उपदेशादि दिए है, उन्ही मे हमे आर्थिक व्यवहार के नियमो की भाँकी भी मिलती है। वैदिक काल की आर्थिक विचारघारा को न तो नैतिक एवं आध्यात्मिक दर्शन से भिन्न किया जा सकता है और न ही वैदिक विचारकों को किसी आर्थिक-सम्प्रदाय विशेष की ही सज्ञा दी जा सकती है। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इन स्फुट आर्थिक विचारों मे व्यक्ति की अपेक्षा समाज, व्यक्तिगत हितो की अपेक्षा सार्वजनिक हितों पर अधिक बल दिया गया है। व्यक्तिगत एव सामाजिक हितो में द्वन्द्व की स्थितियों की सम्भावना को माना गया है और ऐसी स्थितियो में औषि के रूप में न तो "पूर्ण स्पर्धा" और "आर्थिक स्वतंत्रता" का आधार लिया गया है, और न ही राजकीय हस्तक्षेप का आह्वान किया गया है, बल्कि नैतिक नियमों द्वारा व्यक्ति के ऐसे व्यवहार को नियंत्रित करने की चेष्टा की गई है जो सामाजिक हितों के विरुद्ध हो। आर्थिक विचारघारा इस प्रकार किसी "वाद" या "सम्प्रदाय" के अन्तर्गत नही आती। यह एक समयोचित विचारधारा थी और घटना-विशेष के सन्दर्भ मे एक विशिष्ट हल को ढूंढने का उपदेश देती थी।

उपर्युक्त विवरण के आधार पर वैदिक विचारधारा में निहित कुछ महत्त्वपूर्ण आर्थिक धारणाओं का यहाँ पर उल्लेख किया जा सकता है। सर्वप्रथम यह
कहना त्रुटिपूर्ण न होगा कि वैदिक विचारधारा के अनुसार धनोपार्जन मनुष्य का
एक महत्त्वपूर्ण कर्त्तव्य है परन्तु इसे उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य
समभना पूर्णरूपेण असगत होगा। निर्धन होना अभिशाप है परन्तु अधिकाधिक
घनोपार्जन करके विलासपूर्ण जीवन व्यतीत करना भी अनुकरणीय व्यवहार नही
है। दूसरे, घन तथा धन-प्राप्ति के साधनों में प्रकृति का सर्वोपिर स्थान है।
भूमि व पशु न केवल उत्पादन के साधन है परन्तु घन के प्रमुख रूप भी है। श्रम
की महत्ता का उल्लेख अवश्य मिलता है। अपने श्रम के उपयोग से जीविका
तथा घन का उपार्जन कर आत्मसम्मान एवं आत्मिनर्भरता की रक्षा करने पर
बल दिया गया है। तीसरे, संगठन व सहकार को आर्थिक संचालन का समुचित
आधार माना गया है, प्रतिस्पर्धा को नही। अन्त मे, सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है

30 | वैदिक साहित्य में आर्थिक विचार

कि आधिक व्यवहार को सामाजिक व्यवहार का एक ग्रंग माना गया है, इसलिए आधिक कार्यों का सम्पादन समाज के नैतिक विधान के अनुसार ही करना आवश्यक है। आधिक तथा नैतिक घारणाओं के द्वन्द्व की स्थिति में आधिक लाभ या स्वार्थ का नैतिक सिद्धान्तों के हित में परित्याग अपेक्षित है।

वदोत्तरकालीन विचारधाराएँ (1) कौटिल्य

वेदोत्तरकालीन विचारधाराएँ (1) कौटिल्य

चौथी शताब्दी ईसवी पूर्व तक भारतीय इतिहास की दिशा वैदिक परम्परा से बिल्कुल हो भिन्न हो चुकी थी। कुछ सामाजिक व घार्मिक संस्थाओं के पूर्ववत् रहते हुए भी राजनैतिक और आधिक ढाँचे मे अप्रत्याशित परिवर्तन हो चुके थे। फलतः इस काल का भारत वैदिककालीन भारत से विल्कुल ही भिन्न हो गया था। ईसा पूर्व चौथी शताब्दी न केवल भारतीय इतिहास मे, बिल्क विश्व-इतिहास मे अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। इसी शताब्दी में पहले विकासीन्मुख मकदूनिया के सम्मुख अनेक यूनानी नगरो को नतमस्तक होना पड़ा और तव सिकन्दर के साम्राज्य का अन्त होने पर यूनान का भाग्य-सूर्य अस्त हो गया।

(1) राजनीतिक स्थिति

काफी समय पूर्व ही राजनीति का केन्द्र पंजाब से हटकर गंगा की घाटी में आ चुका था। तक्षिशिला अब गंगा की घाटी और फारस के साम्राज्य के बीच व्यापार का केन्द्र बन चुका था। दक्षिण भारत में किसी शक्तिशाली राज्य का का पता नहीं चलता। उत्तर भारत के विदेह, काशी, झग, लिच्छिवी आदि राज्यों में से अधिकांश को मगघ ने बलपूर्वक अपने में मिला लिया। कोशल और मगघ के बीच वास्तविक द्वंद्र रहा पर कुछ ही समय तक। मगघ का लौह एवं ताम्र आदि खनिज पदार्थों में एकाधिकार होने के फलस्वरूप, उसे कोशल पर विजय मिल ही गयी। कुछ अवशिष्ट क्षत्रिय वंश, उदाहरणार्थ कुछ और पाँचाल, महापद्म नन्द द्वारा 350 ई० पू० तक समाप्त कर दिये गये।

सिकन्दर के आक्रमण (327 ई० पू०) के उपरान्त भारत मे यूनानियों के

^{1.} खिनजों के महत्त्व को मगघ के लोग भलीभाँति समभते थे-

[&]quot;राजकोष खनिज पर निर्भर रहता है:लौर सेना राजकोष पर" (अर्थशास्त्र 2/12)

[&]quot;खान युद्ध-सामग्री का गर्भ है" (अर्थशास्त्र 7/14)

विरुद्ध विद्रोह की भावना और फलस्वरूप देशभिक्त का उद्भव हुआ। और राजनीतिक एकता के सूत्र मे परिबद्ध होने की लालसा बढ़ने लगी थी। नन्दवंशीय राजा धनानन्द के अत्याचारों से लोग आतंकित थे। उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से अपमानित होने पर कौटिल्य तथा चन्द्रगुप्त ने नन्दवंश की समाप्ति का बीड़ा उठाया और फलतः 320 ई० पू० के लगभग चन्द्रगुप्त मौर्य मगघ की गद्दी पर बैठा। इस प्रकार भारत मे सर्वप्रथम एक शक्तिशाली केन्द्रीय राज्य की स्थापना हुई। चन्द्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम महान ऐतिहासिक सम्राट् कहना उचित ही होगा। उसका साम्राज्य पश्चिमोत्तर मे काबुल से लेकर दक्षिण में मैसूर तक और पश्चिम मे सौराष्ट्र से लेकर पूर्व मे बंगाल और असम तक फैला था। इस प्रकार कश्मीर और किंलग को छोड़कर समस्त भारत एवं बलोचिस्तान सिहत अफगानिस्तान उसके राज्य के अन्तर्गत था।

स्थानीय वंशों द्वारा चुने गये प्रधानों के शासन का स्थान एकतंत्र राज्य प्रणाली ने ले लिया था। तथापि पर्याप्त सीमा तक विकेन्द्रोकरण की प्रवृत्ति भी विद्यमान थी। उदाहरण के लिए पूरे राज्य का प्रान्तों में विभाजन किया गया था और हर प्रान्त का शासक एक कुमार होता था। उसकी नियुक्ति सीधे केन्द्रीय सरकार द्वारा होती थी। शासन की सबसे छोटी इकाई "ग्राम" था जिसका प्रबन्ध ग्राम-वृद्धों की सहायता से "ग्रामिक" करता था। पाँच अथवा दस ग्रामों का अधिकारी गोप कहलाता था।

साम्राज्य के सुप्रबन्ध एवं सुरक्षा के हेतु वाछित केन्द्रीकरण की नीति का विकेन्द्रीकरण के साथ समन्वय एवं सन्तुलन स्थापित किया गया था। शासन का प्रधान स्वयं सम्राट् था। युद्ध, न्याय, कानून आदि के सम्बन्ध में उसका निर्णय अन्तिम एवं अनिवार्य था। अपने कर्त्तव्यों के निर्वाह में सम्राट् मंत्रिपरिपद से सहायता लेता था, जो केवल मंत्रणा देने वाले मंत्रियों एवं सचिवों की परामर्शदात्री समिति थी।

कौटिल्य के पहले भारत में अनेक गणराज्य भी विद्यमान थे, जो प्रजातात्रिक प्रणाली पर अपना-अपना णासन संचालित करते थे। देज की राजनीतिक दुर्वनता एवं अणाति को देखकर कौटिल्य ने उन सबको एकत्र कर एक विज्ञान "संघराज्य" स्थापित करने की परिकल्पना की। इस "संघराज्य" में विभिन्न इकाइयों का अस्तित्व अक्षुण्ण बना रहा, वे स्थानीय णासन और आन्तरिक निर्णय में तो पूर्णतया स्वतंत्र थे किन्तु केन्द्रीय णासन का प्रमुत्व मानने को विवज्ञ थे। एक नेन्द्रीय णासन के अन्तर्गत प्रजा को अनेक स्वायत्त णासन के अधिकार दिये गये

ची, उनका तात्पर्य केवल यही था कि प्रजा भीर राजा के मध्य कोई असंतोप, -अभाव और मनोमालिन्य न उत्पन्न होने पावे।

(2) सामाजिक व्यवस्था

तत्कालीन भारतीय समाज वर्णाश्रम-त्यवस्था तथा चार पुरुपार्थी—धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष-की क्षाधार-शिला पर स्थापित था। विवाह जाति-भेद का मुख्य क्षाधार था, अस्पृश्यता नही। यद्यपि थोड़ी वहुत मात्रा में छुआछूत की प्रवृत्ति भी उन दिनो भारतीय समाज में प्रचलित थी। मेगस्थनीज के अनुसार तत्कालीन समाज में सात भिन्न-भिन्न वर्ग थे, (1) ब्राह्मण एवं दार्णिनक, (2) कृपक, (3) चरवाहे- क्षाखेटक, (4) शिल्पी एवं पुटकर व्यापारी, (5) सैनिक, (6) निरीक्षक एवं गुप्तचर जो लोगों के कार्य का विवरण राजा एवं न्यायाधीश को देते थे, (7) राजा की परिषद् के सदस्य। समाज का यह वर्ग-विभाजन परम्परागत चतुर्वणं व्यवस्था से भिन्न प्रतीत होता है। "अर्थशास्त्र" में हम समाज का चार वर्गों में स्पष्ट विभाजन पाते हैं। (अध्याय 2)।

पर वास्तव मे मेगस्थनीज का कथन त्रुटिपूर्ण हो यह बात भी नहीं हैं। मेगस्थनीज ने अल्बरूनी की तरह शास्त्रों को पढ़कर अपना वर्णन प्रस्तुत नही किया बल्कि जो कुछ देखा उसी को लेखबद्ध कर दिया। ऐसी दशा में यह स्वाभाविक ही है कि उसे समाज मे वर्ण या जातियों का उतना सही अनुमान नही हो पाया जितना कि वर्गों (classes) का। चतुर्वणों के बीच कायं-विभाजन बहुत मोटा-सा है और इन वर्णों के अन्तर्गत भी कार्यों का उप-विभाजन पाया जाता है। मेगस्थनीज ने इस उप-विभाजन के आघार पर ही विभिन्न कार्यों के अनुसार चार "वणं" न देकर समाज के सात वर्ग दिये है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये सात वर्ग, चार वर्णों से भिन्न नहीं है बल्कि उन्हीं के अन्तर्गत ही आते हैं। जहाँ तक प्रथम वर्ग का प्रश्न है, हमें कोई कठिनाई नही होती क्योंकि यह वर्ग, शास्त्रों एवं अर्थशास्त्र के "वर्ण" के ही समान है। श्रमण और ब्राह्मण अशोक के शिलालेखों के अनुसार भी एक ही वर्ण में सम्मिलत थे। श्रमण और बाह्मण मे अन्तर यह था कि श्रमण आजन्म ब्रह्मचारी रहता था और ब्राह्मण 25 वर्ष के ब्रह्मचर्य के पश्चात् विवाह करके सन्तानोत्पत्ति का कार्य भी सम्पन्न करता था। पर दोनों वर्गों को परम्परागत पवित्रता तथा श्रेष्ठता मिली थी, इसलिए इन दोनो को एक ही वर्ण में रखना अनुपयुक्त नही होगा। मेगस्थनीज ·द्वारा दिया हुआ पाँचवाँ वर्ग निश्चय रूप से क्षत्रिय, वर्ण था। तृतीय वर्ग के चरवाहे एवं आखेटक वात्य जाति के अवशेष लोग थे जो अब पूर्णतया आयों मे

ही मिल चुके थे। शिल्पी एवं फुटकर व्यापारी जो, मेगस्थनीज के चौथे वर्ग के अन्तर्गत आते है, वे नगरों मे वस्तुओं का उत्पादन करते थे और उनको ग्रामीण क्षेत्रों में वेचते थे क्योंकि शिल्पकला का विकास अभी तक ग्रामों मे अधिक नही फैल पाया था। यह वर्ग स्पष्टतया वैश्य वर्ण के अन्तर्गत आता है। मेगस्थनीज द्वारा वर्णित द्वितीय वर्ग के कृषकों को भी साघारणतया इसी वर्ण के अन्तर्गत रखा जाता है। परन्तु मेगस्थनीज ने इस वर्ग का जो विवरण दिया है वह इस प्रकार है: "कुल जनसंख्या का अधिकांश भाग इन्ही लोगों का था, आखेटकों और चरवाहों द्वारा उत्पादित थोड़ी-सी मात्रा के अतिरिक्त सम्पूर्ण भोज्य पदार्थी का अतिरिक्त उत्पादन यही लोग करते थे। कोई अन्य वर्ग इनका उत्पादन करता ही न था। वे कभी शहरों मे प्रविष्ट नही हुए, उन्होंने कभी वस्त्र नही घारण किये, वे सैनिक उत्तरदायित्व से मुक्त थे इत्यादि।" इस वर्ग को वैश्य वर्ण के अन्तर्गत लाने में कठिनाई इस बात की है कि वैश्य लोगों को अभी तक शस्त्र, घारण करने एवं पद प्राप्त करने का अधिकार मिला ही हुआ था। इसीलिए कई विद्वान इस वर्ग को शूद्र वर्ण में सम्मिलित करना अधिक उचित समभते हैं।1 मेगस्थनीज द्वारा वर्णित छठे और सातवे वर्ग में जो राजकीय पदाधिकारी आते है, उनको यद्यपि एक अलग वर्गतो कहा जा सकता है पर उनमे से अधिकांश लोगों को उच्च वर्ग के नागरिकों, जो सम्भवतः ब्राह्मण एवं क्षत्रिय ही अधिकतर थे, में से लिया गया था। यह कहा जा सकता है कि भारतवर्ष में वर्गों का उद्भव जातियों एवं वर्णों के रूप में हुआ और इसलिए इन लोगों में से अधिकाश वाद में एक अलग जाति वन गये जिन्हें कायस्थ कहा जाता है। इस जाति के लोग तब भी राज्य में लिपिक एवं लेखा-संयोजकों के रूप में विद्यमान थे पर "कायस्य" नाम से एक भिन्न जाति का प्रादुर्भाव तब तक नही हो पाया था। इस प्रकार मेगस्थनीज द्वारा वर्णित विभिन्न वर्ग, परम्परागत जाति-व्यवस्या के ही अन्तर्गत आते हैं। लेकिन जाति-व्यवस्था मे अव पहले के बरावर दृढ़ता नही रह गयी थी और धीरे घीरे रूढियों का विघटन होने लगा था।

यह कहा जा चुका है कि समाज वर्णाश्रम व्यवस्था तथा चार पुरुपार्थों की आधारिशाला पर टिका हुआ था। चारों पुरुपार्थों में "धर्म" को सर्वश्रेष्ठ अब भी माना जाता था, पर धीरे-धीरे "अर्थ" को महत्त्व देने की प्रवृत्ति वढ रही थी।

^{1.} Kausambi, D. D., An Introduction to the Study of Indian History, Bombay, 1956, page 185.

इस प्रकार आदर्शवाद का एक प्रकार से पतन हो रहा था। कीटिल्य के "अर्थ-शास्त्र" मे विणित समाज मे तो आदर्शवाद का स्पष्ट पतन दृष्टिगोचर होता है। हर कार्य को उसके भौतिक उद्देश्य की पूर्ति के सन्दर्भ मे देखने की प्रवृत्ति का उत्तरोत्तर विकास हो रहा था। पर जाति-व्यवस्था समाज के ढाँचे को सुसंगठित रखने तथा दृढ बनाने मे पर्याप्त सहायक सिद्ध हुई। प्रसिद्ध इतिहासकार विल इ्यूरेन्ट के मतानुसार जाति-व्यवस्था ने भारत को सैनिक तानाशाही तथा घनिक-तन्त्र के चंगुल से सुरक्षित रखा एवं आक्रमणो एवं क्रान्तियो द्वारा उत्पन्न दीर्घ-कालीन राजनीतिक अव्यवस्था के वातावरण में सामाजिक नैतिक तथा सास्कृतिक सुव्यवस्था को निरन्तर अविच्छिन्न बनाये रखा।

जाति प्रया के विकास के साथ ही सवर्ण विवाह की प्रया का भी विकास हो चुका था। सिपण्ड एवं सगोत्र तथा असवर्ण विवाह विजत हो चुके थे। ब्राह्म, प्राजापत्य, आर्थ एवं दैव विवाह धर्मानुकूल माने जाते थे तथा गान्धर्व, आसुर, राक्षस एवं पैशाच विवाह निषिद्ध थे। इन सभी विवाहो का विवरण हमें अर्थशास्त्र में भी मिलता है (III, II, 152) । पुरुपो के आश्रित होते हुए भी स्त्रियों की दशा आश्रितों जैसी नहीं थी। सिकन्दर के आक्रमण के समय भारतीय रमणियों ने अस्त्र-शस्त्र ग्रहण कर सजातीय पुरुप सैनिकों के साथ शत्रुदल का सामना करने के लिए रणभूमि में प्रस्थान किया था। कीटिल्य के अनुसार वृत्ति (जीविका के साधन) एवं आबध्य (आभूषण) स्त्रियों की निजी सम्पत्ति थी। पित द्वारा परिवार की व्यवस्था न किये जाने पर पत्नी इनका उपयोग कर सकती थी। विधवा-विवाह को भी औचित्य प्राप्त था (III, II, 152) ।

(3) आर्थिक वातावरण

इस प्रकार तत्कालीन समाज परम्परागत रूढियो एवं नैतिक नियमो तथा सिद्धान्तो पर टिका हुआ था। समाज मे जो विभिन्न वर्ग थे, उनमे भेद अवश्य था, पर वह छुआछूत के आघार पर नहीं था। मेगस्थनीज के विवरण के अनुसार उस समय भारत मे दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। अशोक के शिलालेखों से यह आभास मिलता है कि छुट-पुट दास प्रथा प्रचलित थी, पर यह निस्सन्देह सत्य है कि दासो के प्रति दुर्व्यवहार समाप्त हो चला था। वास्तव मे सामाजिक ढाँचा अपेक्षाकृत इतना विस्तृत एवं विकेन्द्रित हो चला था कि एक शासक वर्ग द्वारा

^{1.} इस प्रकार के सभी ग्रंक "अर्थशास्त्र" के अध्याय, अधिकरण एवं श्लोक को इंगित करते है।

दासों के बल पर उत्पादन-कार्य सम्पन्न करवाना युक्तिसंगत नहीं रह गया था। कौटिल्य ने अर्थकास्त्र (111-13) में दास प्रथा को औचित्य प्रदान तो अवश्य- किया पर उसके व्यवहार में अनेक सीमाएँ भी निर्घारित की थीं।

इस काल में सामाजिक संस्थाओं में जो परिवर्तन हुए, वे मुख्यतया निम्न क्षेत्रों में थे—वन्धक की प्रधा, व्याज एवं सूदखोरी। ऋण शब्द का मौलिक अर्थ "पाप" से लिया जाता था। ऋग्वेद में भी ऋण का विवरण तो मिलता है पर व्याज का कोई उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन व्याज या "वृद्धि" शब्द का अर्थ ऐसी फसल के अंश से लिया जाता था जिसके लिये वीज उधार लिया गया हो। पर "अर्थशास्त्र" के रचनाकाल तक व्याज नैतिक तथा आर्थिक रूप से पुष्टि पा चुका था। कौटित्य लिखते हैं—

"11 पण प्रतिणत प्रतिमास व्याज की दर पिवत एवं न्यायपूर्ण है, 5 पण व्यापार में सामान्य रूप से हैं, 10 पण ऐसे उद्यमों के लिए उचित है जिनके लिए अरण्य-यात्रा करनी पड़े; और 20 पण ऐसे उद्यमों के लिये जिसके लिये सागर की यात्रा करनी पड़े। 'कोई व्यक्ति जो इससे ऊँची दर पर व्याज लेता या देता है उसे प्रथम सहस्त्र दण्ड (96 पण तक) देना पड़ेगा, और जो ऐसे सौदों की गवाही करता है उसे इसका आधा दण्ड देना होगा"" (अर्थशास्त्र III-11)

वास्तव में मगध साम्राज्य के विस्तार के साथ जब व्यापार, वस्तु-उत्पादन तथा व्यापारिक पूँजी का विकास हुआ तो ऋण लेने और देने की प्रधा का विकास भी स्वाभाविक था, और सामान्य आर्थिक सिद्धान्तों के अनुकूल ऐसी दशा में व्याज का लेना और देना भी स्वाभाविक ही था।

'अर्थशास्त्र' जिस समाज के सन्दर्भ में लिखा गया था वह वृहद् आकार के वस्तु-उत्पादन में कुशल था और सुद्र स्थानों तक व्यापार का भी पर्याप्त विकास हो चुका था। तत्कालीन ग्रन्थों में हमें लगभग अठारह शिल्प मिलते हैं जिनमें कुछ श्रेष्ठ तथा कुछ होन माने जाते थे। साधारणतया सभी पेशे वंशानुगत होते थे, पर व्यवसाय को वंश की परम्परा के अतिरिक्त बदलने पर कोई विशेष अवरोध नहीं था। कौटिल्य ने शिल्पियों और कामगारों के बारे में जो विधान बनाया था उससे स्पष्ट हैं कि उत्पादन संयोजित तथा संगठित रूप से तथा वृहत् आकार में इहोता था। कौटिल्य ने लिखा है, "शिल्पी लोग स्थान, समय तथा कार्य करने में बहाना करें और काम खराब करें तो उनको मजदूरी तो नहीं ही मिलेगी, उसका दुगुना जुर्माना भी होगा। अगर वे कार्य में देर करे तो उनकी मजदूरी का चौथाई हिस्सा काट लिया जाय और उसका दुगुना जुर्माना वसूल किया जाय।" (अर्थशास्त्र II, III, 89)

वास्तव मे इस युग में अधिकतर उत्पादन राज्य के प्रत्यक्ष निरीक्षण के अन्तर्गत ही होता था। राज्य कई क्षेत्रों मे एक तरह से पूर्ण एकाधिकार की स्थिति मे था। मेगस्थनीज ने वस्तु ज्यापार के लिए स्थापित राजकीय परिषद् का जो विवरण किया है उसकी पुष्टि 'अर्थशास्त्र' मे होती है (IV, II)। निजी रूप से ज्यापार करने वाला ज्यक्ति कण्टक स्वरूप माना जाता था और समाज के हितो के विरुद्ध किये गये कार्यों के लिये उस पर भारी जुर्माना किया जाता था (IV, II)। मूल्यों का नियंत्रण किया जाता था और साथ ही वस्तुओं के गुण एवं मान का भी। जब कभी आवश्यकता से अधिक उत्पादन होता था तो ज्यापार-निरीक्षक को उन्हें किसी एक केन्द्रीय स्थान पर वेचना होता था। जब तक यह माल न विक जाय कोई अन्य माल नही वेचा जा सकता था। विक्री का काम दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले ज्यापारी करते थे। (IV, II)। राज्य ज्यापार गृह, राज्य अन्नागार तथा कोषो का निर्माण सन्निधातृ को विशेष रूप से करना होता था। माप तथा तौल का उचित पालन करने के अतिरिक्त ज्यापा-रियो को जनपदो की सीमाओ से आयात-निर्यात करने पर चुगी भी देनी पडती थी।'

कुछ महत्त्वपूर्ण एवं लाभदायक क्षेत्रो में राज्य का एकाधिकार था। इनमें से मुख्य है पशु-वघ गृह (II-27) तथा द्यूत गृह (III-20)। द्यूतगृह में निरीक्षक शुद्ध पाँसा प्रदान करता था। प्रत्येक वाजी पर 5 प्रतिशत स्वयं लेता था। मद्य तथा वेश्यावृत्ति प्रत्येक के भिन्न-भिन्न मत्रालय थे (II 25, 27) । द्यूत, मद्य एवं वैश्यावृत्ति का प्रचलन इस वात का द्योतक माना जा सकता है कि उस समय लाभोपार्जन की प्रवृत्ति से प्रेरित वर्ग-समाज का विकास काफी सीमा तक हो चुका था। खनिजों में सम्पूर्ण प्रकार के पदार्थ, कच्चे खनिज से लेकर, तैयार माल तक सरकार की ही सम्पत्ति थी (II-12)।

उद्योग-घन्धों के विकसित होने पर भी कृषि अभी तक आधिक व्यवस्था का मेरुदण्ड बनी थी, वास्तव में अर्थ-व्यवस्था कुछ बड़े-बड़े नगरों के विकसित हो जाने पर भी मूलरूप से ग्राम्य-अर्थ व्यवस्था ही थी। 'अर्थशास्त्र' के प्रारम्भ में हमें ग्रामों के निर्माण, आयोजन तथा संरक्षण का विस्तृत विवरण मिलता है, साथ ही राज्य को ग्रामों के निर्माण एवं विकास के लिए क्या-क्या कार्य करने चाहिये इनका भी विस्तृत उल्लेख किया गया है। ग्राम सभाओं द्वारा स्वशासित ग्रामों में फसल का छठा भाग प्रमुख द्वारा उगाहा जाता था और राज्य को कर के रूप में प्रदान किया जाता था। राजा चाहे तो किसी भी गृहपति (कृषक) को भूमि कर

से मुक्त कर सकता था। कृषकों के अधिकार सुरक्षित थे, फसल के ऊपर उनका पूर्ण अधिकार था। भूमि जोतने वाले वर्ग से कोई सामरिक या सैनिक सेवा नहीं ली जाती थी। हाँ, आपित काल में उन्हें निर्धारित भूमि कर के अतिरिक्त कुछ और सहायता भी राज्य को देनी होतो थी। अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि संकट के समय राज्य की ओर से किसानों को सहायता भी दी जाती थी।

शिल्पी या कामगार लोग व्यावसायिक श्रेणियों (Occupational or Crast Guilds) में संगठित थे। इन श्रेणियों के अपने नियम और उपनियम थे जिनका पालन समुदाय या समूह के हर सदस्य को अनिवार्य रूप से करना होता था। उन्ही लोगों मे से एक 'ज्येष्ठ' था 'श्रेष्ठिन्' चुना जाता था जो एक उत्तरदायित्वपूर्ण तथा गौरवशाली पद माना जाता था। इन ज्येष्ठक तथा श्रेष्ठिन् लोगों को राज-दरबार में उपयुक्त सम्मान प्राप्त होता था और उनकी श्रेणियां आर्थिक तथा राजनीतिक मामलों को भी प्रभावित करती थीं। इन श्रेणियों के कार्य बहुउद्देश्यीय थे। ये एक ओर तो अपने सदस्यो की आवश्यक-ताओं की पूर्ति के लिए वैकों का काम किया करती थी। 'दूसरी ओर ज्येष्ठक की अध्यक्षता में उनकी एक कार्यकारिणी भी होती थी जो न्याय-प्रशासन का कार्य करती थी। श्रमिकों के आपसी भगड़ों का निर्णय इसी के हाथ मे होता था। इसके अतिरिक्त ये श्रेणियां अपने सदस्यों द्वारा निर्मित वस्तुओं की शुद्धता एवं गुणवत्ता पर नियंत्रण रखती थीं और इन वस्तुओं के मूल्यों का नियंत्रण भी उन्हीं के हाथ में था। कुछ श्रेणियों की अपनी निजी सेनाएँ भी होती थीं। सब श्रेणियों का एकमात्र प्रमुख राज्य का कोषाध्यक्ष—भाण्डारिक होता था जो इन सब श्रेणियों का सर्वोच्च अधिकारी माना जाता था।

इस प्रकार ये श्रेणियां बहुघन्घी संस्थाएँ थीं, जो एक साथ श्रमिक संघ, मूल्य-नियन्त्रण एवं अधिकोषण के कार्य किया करती थी। इन संस्थाओं ने वंशगत व्यवसायों की कार्यकुशनता की रक्षा एवं विकास में प्रचुर योगदान किया। उन्होंने समाज तथा राज्य को समय-समय पर आर्थिक सहायता प्रदान की और अपने तथा जन साधारण के आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित एवं स्थिर बनाया। उनकी उपयोगिता को घ्यान में रखते हुए राज्य सदा उनकी आन्तरिक स्वतन्त्रता का सम्मान करता था तथा उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध किया करता था। यदि ये श्रेणियां कोई समाजविरोधी कार्य करती या आपसी भगड़े के कारण इनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता तो राज्य हस्तक्षेप करने से भी नहीं चूकता था।

वंदोत्तरकालीन विचारधाराएँ (1) कीटिल्य | 41

''अर्थशास्त्र'' की विचारधारा

इस युग के दार्शनिकों एव विचारकों में आचार्य कीटित्य का नाम अर्थणास्य के क्षेत्र में स्वभावतः सर्वप्रथम लिया जाता है । स्वयं कीटित्य इन बात को स्वीकार करते है कि उन्होने उन सब अर्थशास्त्रियों का सार लेकर अपने "अर्थशास्त्र" की रचना की, जो प्राचीन आचार्यों द्वारा पृथ्वी के जीतने और पालन के जपार्या के सन्दर्भ मे निखे गये हैं। विद्या की इस माखा (अर्थमारत) की इन पुराने आचार्यो वृहस्पति, चार्वाक, शुक्राचार्य, मनु, भारद्वाज, परागर, विशुन (नारद), कौणपदन्त, वातन्यावि, बाहुदंत्तीपुत्र, बादि ने न्यास्या अवश्य की, पर यह व्याख्या विणाल धर्मग्रन्थो एवं नीतिगास्त्रों के एक छोटे-से भ्रग के रूप तक ही सीमित रही। सर्वप्रथम कौटिल्य ने ही इन सब ग्रंशो का नार नेकर, उनमें अपने मीलिक विचारी का समावेश कर "अर्थशास्त्र" पर एक भिन्न ग्रन्थ रचने का साहस किया। इस कारण उनका नाम णास्त्रों की इस णाया के जिन्नारको में सर्वप्रथम लेना उचित ही होगा।

भारत तथा विदेशों, विशेषकर, रूस, जर्मनी 3 और फास 4 में कीटिस्य और

^{1.} प्रोफेसर कौशाम्बी के मतानुसार यही शुद्ध नाम है। "कौटिल्य" णव्द जिसका सावारणतया उपयोग होता है, कुटिलता से बना है। चूंकि कीटल्य की विचारघारा परम्परागत आदर्शवाद के विरोध में भौतिकवाद पर अविक जोर देती है जो कि घर्माचार्यों को उचित नही प्रतीत हुआ, इमीलिए उन्होंने "कुटिलता" का पुट देने के लिए उन्हें "कौटिल्य" नाम दे दिया। Kausambi, D. D., An Introduction to the Study of Indian History Bombay, 1956, page 199.

^{2.} पृथिव्या लाभे पालने च यावन्त्यार्थशास्त्राणि पूर्वावार्ये. प्रस्तावितानि प्रायशस्तानि संहृत्यैकमिदमर्थशास्त्रं वर्षशास्त्र प्रथम अधिकरण, प्रथम अध्याय, श्लोक ।

^{3.} उदाहरणार्थ Breloer (B), Kautaliya Studien, 2 Vols. (Boune, 1928) Hildebrandt (A), Atindische Politik (Jena 1923) Meyer, (J. J), Uber das Wesen der Altindischen Rechtsschniften (Lipzig, 1926)

^{4.} उदाहरणार्थ Nag. (K.), Les Theories Diplomatiques De L'Inde Ancienne L'Arthasastra (1923) 3

42 | वेदोत्तरकालीन विचारधाराएँ (1) कौटिल्य

"अर्थशास्त्र" पर जो शोधकार्य हुआ है, उसमें कौटिल्य के जीवनकाल तथा सम्बन्धित तथ्यों के सम्बन्ध में मतभेद पाया जाता है। कौटिल्य "अर्थशास्त्र" में हर अध्याय की समाप्ति पर अन्तिम श्लोक में अपना नाम श्रकित करते हैं और अन्त में एक श्लोक में स्वयं द्वारा नन्द वंश के विनाश किये जाने का उल्लेख करते हैं। कौटिल्य द्वारा नन्द वंश का विनाश किया जाना एवं चन्द्रगुप्त का राज्याभिषेक करना, स्वयं उसका प्रधानमन्त्री बनना आदि ऐतिहासिक तथ्य है। इस तथ्य की पुष्टि हमें विष्णुपुराण में भी मिलती है। यह बात निर्विवाद रूप से सत्य हो चुकी है कि चन्द्रगुप्त मौर्य 321 वर्ष ईस्वी पूर्व के आस-पास सिहासनारूढ़ हुआ और अशोकवर्धन 296 ई० पू० में। इस प्रकार इतिहास एवं पुराणों द्वारा समर्थित मत के अनुसार हम यह कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र की रचना 321 एवं 300 ई० पू० के बीच हुई।

यदि कोई आधुनिक अर्थशास्त्र का विद्यार्थी कौटिल्य के ग्रन्थ को एक सरसरी निगाह से देख जाय तो वह यह सोचेगा कि क्यो इस ग्रन्थ को ''अर्थशास्त्र'' की संज्ञा दी गयी। वास्तव में यदि कौटिल्य के ''अर्थशास्त्र'' में कोई व्यक्ति आधुनिक (पाश्चात्य) अर्थशास्त्र (इकॉनॉमिक्स) की पाठ्य पुस्तक की सामग्री ढूंढ़ने लगे तो वह निस्सन्देह निराश ही होगा। इसके दो कारण है। सर्वप्रथम तो कौटिल्य मूलतः अर्थशास्त्रों (इकॉनॉमिस्ट) नही थे। वे मुख्यतया एक दार्शनिक, कूटनीतिज्ञ एवं राजनीतिक विचारक थे। यह बात उन सभी आधुनिक यूरोपीय अर्थशास्त्रियों के सम्बन्ध में भी सत्य है, जो दर्शनशास्त्र, राजनीतिशास्त्र या धर्मशास्त्र से अर्थशास्त्र में आये। इसीलिए एडम स्मिथ, जॉन स्टुअर्ट मिल, माल्यस आदि की

^{1.} येन शास्त्रं च शस्त्रं च नन्दराजगता च भू ।
अमर्षेणोद्घृतान्याशु तेन शास्त्रमिदं कृतम् ।
अर्थशास्त्र, पंचदश अधिकरण, प्रथम अध्याय, श्लोक 80

^{2.} महापथः । तत्पुत्राश्चैकं वर्षशतमवनीपतयो भविष्यन्ति नवैव ।
तान्नन्दान्कौटिल्यो ब्राह्मणस्समुद्धरिष्यति ।
तेषाभभावे मौर्याश्च पृथिवी भोक्ष्यन्ति ।
कौटिल्य एवं चन्द्रगुष्तं राज्येऽभिषेक्ष्यति ।
तस्यापि पुत्रो बिन्दुसारो भविष्यति तस्याप्यशोकवर्धनः ।
(विष्णुपुराण, अध्याय 4, श्लोक 24)

रचनाओं में भी हमें वह विषय-सामग्री प्राप्त नहीं होती जिसे आज का अर्थशास्त्र का विद्यार्थी अपने अध्ययन की मुख्य सामग्री समभता है।

परन्तु कौटिल्य का "अर्थशास्त्र" एडम स्मिथ की वैल्य आफ नेशन्स, मिल की तिन्सिपल्स तथा माल्यम की रचनाओं की अपेक्षा आधुनिक अर्थशास्त्र से बहुत अधिक दूर है। यह दूरी समय एवं स्थान की दूरी का परिणाम भी बहुत सीमा तक हो सकती है। पर इसके अतिरिक्त दूसरा महत्त्वपूर्ण कारण यह है कि प्राचीन भारतीय विद्याओं में "अर्थशास्त्र" का क्षेत्र एवं स्थान वह नहीं समभा जाता था जो कि इन लेखकों के लेखन-काल में यूरोप में समभा जाता था। आधुनिक अर्थशास्त्र या यूरोपीय अर्थशास्त्र क्या है उसका क्षेत्र एवं स्थान क्या है, यह अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों को भलीभौति ज्ञात है। उसकी यहाँ पर व्याख्या करना अनावश्यक एवं सन्दर्भरहित है। हमें अब देखना यह है कि प्राचीन भारत में "अर्थशास्त्र" का क्या स्वरूप था और कौटल्य किस अर्थ में "अर्थशास्त्री" थे।

1-अर्थशास्त्र का विभिन्न वि याओं में स्थान

(क) विद्याएँ —प्राचीन भारत में ज्ञान की हर सुन्यवस्थित शाखा को शास्त्र या विद्या कहा जाता था । कौटल्य के अनुसार विद्याएँ चार है —आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता एवं दण्डनीति । अन्वीक्षिकी के अन्तर्गत सांख्य अर्थात् सारे दर्शन शास्त्र, योग अर्थात् उपासना शास्त्र, और लोकायत अर्थात् नास्तिक दर्शन आते

^{1.} यूरोपीय अर्थशास्त्रियों को ये पुस्तकें 18 वी सदी के उत्तरार्ध में तथा जन्नीसवी सदी के पूर्वार्ध में लिखी गयी थी और कौटल्य का रचनाकाल जैसा कि हम बता आए है ईसा से तीन सी वर्ष पूर्व का है। इस प्रकार दो हजार वर्ष से अधिक समय इन दोनों के बीच गुजर चुका था।

^{2.} आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिष्चेति विद्याः । अर्थशास्त्र प्रथम अधिकरण दितीय अध्याय, श्लोक । शुक्राचार्य के मत में 32 विद्याएँ है । (शुक्रनीति अधिकरण 4, अध्याय 3, श्लोक 50-59) । वे अपनी सूची में वार्ता और दण्डनीति का समावेश नहीं करते, पर अर्थशास्त्र का उल्लेख करते हैं । और इसे राजनीति और अर्थशास्त्र के यौगिक शास्त्र से रूप में परिभाषित करते हैं । अर्थशास्त्र को वे "अर्थवेद" की संज्ञा देते है और उसे एक उपवेद के रूप में मानते है । मनु वार्ता को एक विद्या के रूप में मानते हैं पर आन्वीक्षकी को त्रयी का ही एक अंग मानते हैं । बृहस्पति दण्ड एवं नीति दो हो विद्याएँ मानते हैं ।

44 | वेदोत्तरकालीन विचारधाराएँ (1) कौटिल्य

है। माम, त्रहक् एवं यजुर्वेद इन तीन वेदों को त्रयी विद्या कहते हैं। इसमें धर्म-अधर्म की व्यवस्था है। ये तीन वेद एवं अधर्ववेद तथा इतिहासवेद मिलकर "वेद" कहलाते हैं। शिक्षा, कला, व्याकरण, निरुत्त, छन्दशास्त्र और व्योतिष ये वेद के ग्रंग है। वेद के उच्चारण की प्रक्रिया को शिक्षा कहते है। कृषि पशु-पालन और व्यापार ये वार्ता कहलाते है। आन्वीक्षिकी, (न्याय शास्त्र) त्रयी (वेद विद्यज्ञ) और वार्ता (व्यापार) इनके सुचारु रूप से संचालन करने में दण्ड ही समर्थ है। दण्ड देने की विधि को दण्ड-नीति कहते है। कि इन विद्याओं की सार्थकता-निर्थकता को वाद-विवाद से सिद्ध करके संसार का उपकार करना, विपत्ति और सम्पत्ति में बुद्धि को ठीक ठीक रखना, बुद्धमत्ता, वाक्चातुरी, क्रिया-कुशलता आदि सम्पादन करना आन्वीक्षकी विद्या का कार्य है।

कौटिल्य द्वारा किए गए विद्याओं के इस विभाजन में अर्थशास्त्र का स्थान है यह स्पष्ट नहीं है और न यही स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है। लेकिन इन विद्याओं और अर्थशास्त्र का पारस्परिक सम्बन्ध समभने के लिए हमें "अर्थ-शास्त्र" में पर्याप्त सामग्री प्राप्त हो जाती है। विद्याओं का यह विभाजन कौटल्य के पूर्वीचार्यों द्वारा भी दिया गया था, यद्यपि हर आचार्य का मत दूसरे से कुछ न कुछ भिन्न पड़ जाता है, पर अर्थशास्त्र किसी न किसी रूप में इन सब विभाजनों में विद्यमान था।

(ख) वार्ता—कौटिल्य द्वारा दिये गये विभाजन मे "वार्ता" अर्थशास्त्र के सबसे अधिक निकट जान पड़ती है। जैसा कि बताया जा चुका है, वार्ता के अन्तर्गत कृषि, पशुपालन, एवं व्यापार आते है। वार्ता शब्द की उत्पत्ति "वृत्ति" (व्यवसाय या जीविकोपार्जन) से हुई है और इसका उपयोग संकुचित अर्थ मे "विशेष व्यवसायों के विषय से सम्बन्धित ज्ञान की शाखा या शास्त्र" के रूप मे

^{1.} सांख्य योगो लोकायत चेन्वान्वोक्षिकी । अर्थशास्त्र प्रथम अधिकरण, द्वितीय अध्याय, श्लोक 10

^{2.} साम्रग्यजुर्वेदास्त्रययी, अर्थशास्त्र, प्रथम अधिकरण, तृतीय अध्याय, श्लोक 1

^{3.} कृषिपशुपाल्ये वाणिज्या च वार्ता । अर्थशास्त्र, प्रथम अधिकरण, चतुर्थं अध्याय, श्लोक 1

^{4.} Ibid श्लोक 4-5

^{5.} ततः प्रादुर्बमौ तासा सिद्धिस्त्रेतायुगे पुनः । वात्तर्थिसाधिकाप्यन्था वृत्तिस्तासां ही कामतः ।। (वायु पुराण 8, 124)

सथा विस्तृत अर्थ मे समस्त व्यवसायो के रूप मे किया गया है। कौटिल्य के अनुसार धान्य, पशु, सुवर्ण, ताम्रादि अन्य घातु तथा सेवको की प्राप्ति कराने के कारण वार्त्ता संसार के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। राजा भी इस वार्त्ता विद्या के अनुसार उपाजित कर आदि द्वारा कोप भरता है या दण्ड देने में समर्थ होता है। इस तरह राजा अपने और शत्रु पक्ष के लोगो को वश मे रखने में भी समर्थ होता है। कोटल्य कृपि, खनिज तथा पशुघन आदि से तथा व्यक्तिगत सेवाओं से धन का उपार्जन, उसका व्यापार एवं विनिमय तथा उससे होने वाली राजकीय आय-व्यय के विपयो को वार्ता के अन्तर्गत रखते हैं। कृषिप्रयान अर्थ च्यवस्था होने के कारण, इस विषय में कृषि पर अधिक बल दिया जाना तथा उद्योग-वन्धो पर अपेक्षाकृत कम जोर देना, स्वाभाविक ही था। वार्ता का महत्त्व किसी भी सामाजिक व्यवस्था के लिए कितना अधिक था, यह इस वात से सिद्ध हो जाता है कि कौटिल्य ने अध्ययन के पाठ्यक्रम में इसको महत्त्वपूर्ण स्थान दिया भीर राजा को स्वय इसे राज्य द्वारा नियुक्त विशेषज्ञो से पढने का प्राविघान किया है। व्यावहारिक पक्ष पर अधिक जोर देने की परम्परानुसार वार्ता को ज्ञान के चार प्रमुख भागो में से एक माना गया और उसे व्यावहारिक ज्ञान की श्रेणी मे रखा गया। इस प्रकार इसे कला एवं विज्ञान दोनो माना गया। वास्तव मे कला एवं विज्ञान का निरर्थक संघर्ष तब के विद्वानो से दूर ही था।

(ग) पुरुषार्थ सिद्धान्त—''अर्थशास्त्र'' का क्षेत्र निस्सन्देह वार्त्ता से अधिक विस्तृत है। दूसरी ओर "अर्थशास्त्र" "इकॉनॉमिक्स" की अपेक्षा भी अधिक विस्तृत है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की विषय-सूची पर हो एक दृष्टि डालने पर इस बात की पुष्टि हो जाती है। विभिन्न विद्याओ एवं अर्थशास्त्र के बीच एक कड़ी है जो इन दोनो को सयुक्त करती है और वह है ज्ञान एव पुरुषार्थ का

^{1.} धान्यपशुहिरण्यकुष्यविष्टिप्रदानादौपकारिकी । तया स्वपक्षं च वशीकरोति कौशदण्डाभ्याम् ॥ (अर्थशास्त्र 1, 4, 2-3)

^{2.} वृतोपनयनस्त्रयोम् आन्वीक्षिकी च विष्टेम्यः । वार्ताम् अध्यक्षेम्य. दण्डनीति वाक्प्रयोक्तृम्य ।। (अर्यशास्त्र 1, 5, 8) महाभारत में तो वार्त्ता को जगत् का मूल तथा पालक बताया गया है और कहा है कि जब तक राजा वार्त्ता का उचित पालन करता है, तब तक सर्वत्र कल्याण की सृष्टि होती है । वार्त्तामलोषं लोकस्य तया वै घार्यते सदा ।

तत्सर्वं वर्तते सम्यम् यथा रक्षति भूमिपः ॥

⁽वन पर्व 6, 7, 35)

सम्बन्ध । भारतीय पुरुषार्थ सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य जीवन के चार उद्देश्य है—धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष । मनुष्यों द्वारा व्यवहृत प्रवृत्तिमार्ग एवं निवृत्तिमार्ग के अन्तर्गत आने वाले सभी कार्य इन चार प्रकार के उद्देशों के अन्तर्गत वर्गीकरणीय है । अर्थ एवं काम स्पष्टतः प्रवृत्तिमार्ग के अन्तर्गत आते हैं । दूसरी और मानव-कार्य के दो क्षेत्रों का भी संकेत दिया गया है : व्यावहारिक एवं पारमाधिक । चार पुरुषार्थों में से प्रथम तीन, धर्म, अर्थ एवं काम, क्रमशः नैतिक एवं घामिक, आर्थिक तथा ऐश्वर्य सम्बन्धी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इहलौकिक उद्देश्यों की प्रपूर्ति करते हैं । मोक्ष मनुष्य को पूर्ति की ओर ले जाता है और वही निवृत्तिमार्ग का प्रारम्भ होता है ।

2-अर्थप्रधानता-भौतिकवाद

इहलौकिक पुरुषार्थों में घर्म का स्थान सर्वोपिर माना गया है। परन्तु "वर्थशास्त्र" की प्रसिद्ध का मुख्य कारण यह है कि इसी ग्रन्थ में सर्वप्रथम संस्थापित
तथा परम्परागत धर्मप्रधान विचारों के विरोध में अर्थप्रधान विचारों का प्रतिपादन किया गया। इस सम्बन्ध में हम "अर्थशास्त्र" को भारतीय आर्थिक
विचारों के इतिहास में लगभग वही स्थान दे सकते है जो 16वी और 18वी
शताब्दी के बीच यूरोप में क्रमरवाद को प्राप्त हुआ था। कौटिल्य के लिए तीन
ऐहलौकिक उद्देश्यों में से "अर्थ" ही प्रथम एवं महत्त्वपूर्ण है। इस प्रकार
सिद्यों से स्थापित धर्मप्रधानता की भावना एवं आदर्शवाद के विचद्ध कौटिल्य
की अर्थ विचारधारा एवं भौतिकवाद का प्रादुर्भाव हुआ। आर्थिक विचारों के
इतिहास में भारत में यह एक तरह की क्रान्ति ही थी और "अर्थशास्त्र" को एक
भिन्त विज्ञान बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम था। धार्मिक मूल्यो एवं
पारलौकिक उद्देश्यों से विमुक्त हो जाना अर्थशास्त्र के विकास के लिए आवश्यक
है और एक सीमा तक कौटिल्य का अर्थशास्त्र इसी दिशा में लिखा गया था। इस
दृष्टिकोण के अनुसार कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को निम्न शब्दों में परिभाषित
किया:

''मनुष्यों के व्यवहार को अर्थ कहते हैं। मनुष्यों से युक्त भूमि को भी

^{1.} अर्थ एव प्रधान इति कौटल्यः । अर्थमूलो ।हि धर्मकामाविति ।। अर्थशास्त्र, प्रथम अधिकरण, सप्तम अध्याय, श्लोक 10-11 अर्थार्थ प्रवर्तते लोकः । अर्थशास्त्र — चाणन्य सूत्र 501

अर्थ कहा जा सकता है। इस प्रकार वृत्ति और भूमि की प्राप्ति, उसके पालन के उपायों के शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं।"1

इस सम्बन्घ में कौटिल्य इस बात का दावा नही करते कि उन्होने किसी नये शास्त्र की खोज की । उनका कहना है कि प्राचीन आचार्यों ने पृथ्वी के जीतने एवं उसके पालन के उपायो से परिपूर्ण जितने अर्थशास्त्र लिखे है, प्रायः उन सबका सार लेकर इस एक अर्थशास्त्र का निर्माण किया गया है 1° पर इस प्रयत्न मे कौटिल्य ने उद्धरण लेने मात्र का कार्य नही किया बल्कि उन्होने प्राचीन आचार्यों के मतों को देने के साथ ही उनके वारे मे अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति एवं अपने मौलिक विचारों को भी प्रस्तुत किया है। वास्तव में "अर्थशास्त्र" पुराने आचार्यो के विचारों का सग्रहमात्र नही है। यह तो कौटिल्य का मौलिक ग्रन्थ है, इसकी तुलना एडम स्मिथ के 'वेल्य आफ नेशन्स' से इस सन्दर्भ मे की जा सकती है। स्मिय से पहले अनेकों विद्वानों एवं दार्शनिकों ने घन एवं सम्पत्ति के सम्बन्ध मे अनेकों विचार प्रकट किये थे। किसी-किसी ने पूरे ग्रन्थ भी इसी विषय पर लिखे थे, पर अधिकांश ने राजनीति, न्यायशास्त्र धर्मशास्त्र या नीतिशास्त्र के एक अंग के रूप ही में इसका विश्लेषण किया था। एडम स्मिथ ने इन सब विचारो को एक स्थान पर एकत्रित तो किया है पर उससे अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य जो उन्होने किया, वह या इस विषय पर अपने मौलिक विचार प्रस्तुत करना और अर्थशास्त्र को अन्य शास्त्रों से भिन्न एक अलग शास्त्र की श्रेणी में रखना । ठीक यही कार्य कौटिल्य का भी रहा है ।

पर इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण बात जो कौटिल्य के बारे में कही जा सकती है, वह यह कि उन्होंने अर्थशास्त्र को पुरातन नीति, धर्म एवं परम्पराओं के बन्धन से मुक्त कर भौतिकवाद की वास्तिवक इहलौकिक घरती पर लाकर रखा। इस प्रकार अर्थशास्त्र धर्मोपदेश मात्र न रह कर वैज्ञानिक अध्ययन का एक ग्रंग हो गया। कौटिल्य के मत में धन एवं अर्थ सर्वोपिर है और इसी का अध्ययन

मनुष्याणां वृत्तिरर्थः मनुष्यवती भूमिरित्यर्थः ।
 तस्याः पृथिव्या लाभ पालनोपायशास्त्रमर्थशास्त्रमिति ।
 अर्थशास्त्र 15वां अधिकरण, प्रथम अघ्याय, श्लोक ।-3

^{2.} पृथिन्या लाभे पालने च यावन्त्यर्थशास्त्राणि पूर्वाचार्येः प्रस्तावितानि प्रायशस्तानि सह्त्यैकिमदमर्थशास्त्र कृतम् । अर्थशास्त्र प्रथम अधिकरण, प्रथम अध्याय, श्लोक ।

48 | वेदोत्तरकालीन विचारधाराएँ (1) फौटिल्य

अर्थशास्त्र है। उनका कहना है, "संसार में घन ही मुख्य वस्तु है। घन के ही अघीन धर्म और काम है। "" कौटिल्य के पहले के विचारक "अर्थ" को धर्म का मूल मानने को कदापि तैयार नहीं थे और कौटिल्य के विचारों ने भारतीय विचार घारा में एक प्रकार की क्रान्ति उत्पन्न कर दी। कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि अर्थ के अध्ययन को कौटिल्य ने नीति, न्याय तथा राजनीति से अलग कर दिया हो। वास्तव में ये सब भारतीय दर्शन की विस्तृत घारा के अन्तर्गत ही मिश्रित रूप से आते है। पर धर्म एवं काम की अपेक्षा अर्थ की प्रधानता एवं आदर्शवाद के स्थान पर भौतिकवाद कीटिल्य में ही सर्वप्रथम देखने को आया।

3-कौटिल्य अर्थशास्त्र का राजनीतिक आधार

जैसा कि कहा जा चुका है कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को राज्यशास्त्र से अलग नहीं किया। वास्तव में यदि देखा जाय तो "अर्थशास्त्र में एक विशेष राजन्यवस्या का वर्णन ही प्रधान है और आधिक विषयों का अध्ययन इसी न्यवस्था के अन्त-गंत, तथा राज्य के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ही किया गया है। वैसे भी किसी भी अर्थशास्त्रों को आधिक विषयों पर अपने विचार तथा मत प्रस्तुत करने से पहले एक विशिष्ट राजतन्त्र की धारणा अपने मस्तिष्क में बनानी ही पड़ती है, अन्यथा वह बहुधा उस क्रीड़ा-शिक्षक की श्रेणी में आ सकता है जो खेल तो फुटबाल का खेलने को कहता है, पर क्रीड़ांगन टेनिस का उपलब्ध करवाता है। कौटिल्य ने इस प्रकार की त्रुटि नहीं की। उन्होंने सर्वप्रथम राज्यतंत्र के एक विशेष ढाँचे को प्रस्थापित किया और फिर व्यवस्थाएँ बनायी। इस प्रकार कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक तरह से "राजनीतिक अर्थशास्त्र" या "पोलिटिकल इकॉनमी" कहा जा सकता है।

सर्वप्रथम, "अर्थशास्त्र" का विश्लेषण सम्पत्ति पर व्यक्तिगत अधिकार के आधार पर टिका हुआ था। भूमि, पशु, भवन तथा अन्य प्रकार की सम्पत्ति पर व्यक्तिगत अधिकार होने पर ही यह सम्भव है कि इन सब पर विभिन्न प्रकार के कर लगाये जा सकें जिनकी कि अर्थशास्त्र मे व्यवस्था की गयी है। भूमि के क्रय एवं विक्रय पर एवं अन्य वस्तुओं के क्रय-विक्रय पर लगाये गये नियंत्रण भी

^{1.} अर्थ एव प्रधान इति कौटिल्यः । अर्थमूलो हि धर्मकामाविति ॥ अर्थशास्त्र प्रथम अधिकरण, सप्तम अध्याय, श्लोक 10-11

^{2.} धर्मस्य मूलमर्थः, चाणक्य सूत्र 2

^{3.} उदाहरणार्थ

च्यक्तिगत अधिकार के अस्तित्व की पुष्टि करते हैं । पर इसके साथ ही कीटिल्य में पूर्णत्या अनियंत्रित व्यक्तिगत अधिकार की व्याख्या न कर एक प्रकार से "नियंत्रित पूँजीवाद" की व्यवस्था की थी। सम्पत्ति पर अधिकार व्यक्तिगत होते हुए भी उस पर अनेकों नियन्त्रण भी लगे हुए थे। उदाहरणार्थ यदि खेत का स्वामी अन्यत्र रहने लगे और समय पर बीज न डाले तो उस पर दण्ड का विधान है। इस प्रकार हर व्यक्ति को अपनी भूमि बेचने का या खरीदने का अधिकार नहीं है केवल कर देने वाले, कर देने वालों को ही अपनी भूमि बेच सकते हैं जिनको भूमि बाह्मण की रीति पर दान में मिली हैं, वह ब्राह्मण अपनी भूमि ऐसे ही ब्राह्मणों के पास गिरवी रख सकता है । इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपनी सम्पत्ति के व्यक्तिगत अधिकार का पालन करने में सार्वजिनक अहित का कोई कार्य करता है तो राज्य उसे सम्पत्ति के अधिकार से विचत कर सकता है । इसी प्रकार के कई नियत्रण कौटिल्य द्वारा निर्धारित किये गये हैं जो कि लगभग उसी प्रकार के हैं जैमे कि आज पूँजीवाद के नियंत्रण हेतु कई देशों की सरकारों द्वारा लगाये जाते हैं।

इसके अलावा हर व्यक्ति को अपना निजी व्यवसाय करने एवं उत्पादन-कार्य को सम्पन्न करने की स्वतत्रता थी। पर यहाँ पर भी अप्रतिबन्धित व्यापार के सिद्धान्त का पालन नहीं होता था। कौटिल्य जनहित के लिए व्यक्तिगत स्वतत्रता को नियंत्रित करने के पक्ष में थे। महाजन उधार दे सकता था, पर

ज्ञातिसामन्तर्घानकाः क्रमेण भूमि पदिग्रहान्क्रेतुमभ्यामकेयुः आदि । अर्थशास्त्र, तृतीय अधिकरण, नवम अघ्याय ।

उदाहरणार्थ
 दत्तस्याप्रदानमृणादानेन व्याख्यातम्, आदि ।
 अर्थशास्त्र, तृतीय अधिकरण, षोडश अध्याय ।

^{2.} श्रमिकस्याक्षिपतः क्षेत्रमुपनासस्य वा त्यजतो बीजकाले द्वादशपणो दण्डः "। करदा करदेष्वाधान विक्रयं वा कुर्युः ब्रह्मदेयिका ब्रह्मदेयिषु ॥ इत्यादि, अर्थशास्त्र, तृतीय अधिकरण, दशम अध्याय, श्लोक 13-18

^{3.} यदि कृषक स्वयं भूमि को न जोते तो उससे भूमि का स्वामित्व छीना जा सकता था।

अकृषतामाच्छिद्यान्येम्याः प्रयच्छेत् ॥

अर्थशास्त्र : द्वितीय अधिकरण, प्रथम अध्याय, श्लोक 12

50 | वेदोत्तरकालीन विवारधाराएँ (1) कौटिल्य

व्याज की दर राज्य द्वारा नियत थी। व्यापारी वस्तुएँ बेच सकता था, पर अत्यिषक लाभ कमाने पर दण्ड का भागी भी होता था। इसी प्रकार मजदूर मजदूरी कर सकता था पर राज्य द्वारा नियत समय एवं विधि के अनुसार कार्य न करने पर वह दण्ड का भागी होता था। इसी प्रकार मालिकों के लिए भी नियम निर्धारित थे। वे मजदूरों को काम पर तभी लगा सकते थे जब काम के अनुसार मजदूरी देने के लिए तत्पर हों। यदि मालिक की अपनी त्रुटि के कारण मजदूर काम न कर पाये तो मालिक को पूरी मजदूरी देनी पड़ती थी। वेश्याओं के व्यवसाय पर भी राज्य का नियंत्रण था। वे अपना व्यवसाय राज्य के अन्तर्गत चला सकती थी, पर उन्हें व्यवहार, दैनिक आय के लेखे तथा व्यवसाय-त्याग के सम्बन्ध में निर्धारित नियमों का पालन करना पड़ता था। इस प्रकार लगभग हर क्षेत्र मे स्वतंत्रता होते हुए भी राज्य द्वारा निर्धारित नियमों का पूर्णतः पालन करना पड़ता था। इन सब का विधान ''वर्थशास्त्र'' मे विस्तार सहित मिलता है।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि राज्य का महत्त्व सर्वोपरि था। राज्य द्वारा सर्वव्यापी नियंत्रण ही नहीं लगाये गये थे बल्कि कई क्षेत्रों में राज्य का पूर्ण एकाधिकार भी था। उदाहरणार्थ वन सम्पत्ति , खनिज सम्पत्ति के उत्पादन एवं व्यापार , वाणिज्य , विदेशी व्यापार , आदि पर राज्य का पूरा अधिकार था। इसी प्रकार नमक एवं मादक पेयों के उत्पादन एवं व्यापार पर भी राज्य का एकाधिकार था। सूती उद्योग में कौटिल्य द्वारा राज्य द्वारा प्रत्यक्ष एवं अधिका- चिक भाग लेने का विधान बनाया था । द्वारा अपराधों का पता लगाने एवं रोकने के उद्देश्य को लेकर बनाया गया था । इस प्रकार के अनेक नियंत्रणों का उद्देश्य

^{1.} अर्थशास्त्र, द्वितीय, अधिकरण, अध्याय 2-3

^{2.} वही, अध्याय 12

^{3.} वही, अध्याय 16

^{4.} वही, अध्याय 16

^{5.} वही, अध्याय 12

^{6.} वही, अध्याय 35

^{7.} वही, अध्याय 23

^{8.} वहीं, अध्याय 25

मुख्यतः जनकल्याण था¹। कौटिल्य के मत मे राजा का कल्याण जनता के कल्याण मे था और राजा को जनता का अपनी सन्तान की तरह पालन और संरक्षण करना चाहिए²। इसी मत के अनुसार उन्होंने जहाँ कही पर भी व्यक्तिगत अधिकारों को सर्वहित की सीमाओं का उल्लंघन करते पाया, वही पर नियंत्रणों का विधान बना डाला।

इस प्रकार कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' की आर्थिक विचारघारा की राजनीतिक पृष्ठभूमि नियमित व्यक्तिगत सम्पत्ति के सिद्धान्त पर आधारित थी। जिसमे राज्य का स्थान सर्वोपिर था। इसके अलावा कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' में राजनीति के प्रशासन सम्बन्धी विघान के अन्तर्गत हम स्वायत्त सस्थाओं की व्यवस्था भी पाते हैं। ग्राम-सभाएँ एवं उनकी दी हुई सम्पत्ति तथा अन्य प्रकार के अधिकार, विभिन्न पदाधिकारियों का कार्यक्षेत्र आदि तथ्य शक्तिशाली केन्द्रीभूत राज्य के साथ ही प्रभावपूर्ण विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था की पुष्टि करते हैं और इनका वर्णन हम पहले ही कर चुके हैं। यहाँ पर इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि 'अर्थशास्त्र' के सिद्धान्त इसी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था के अन्तर्गत लागू होने के हेतु बनाये गये हैं।

(4) अर्थ-व्यवस्था

इस प्रकार हम देखते हैं कि 'अर्थशास्त्र' में चित्रित अर्थन्यवस्था, एक प्रकार से आधुनिक 'मिश्रित अर्थन्यस्था' का ढाँचा प्रस्तुत करती है जिसमें कई क्षेत्र तो स्वयं सरकार के हाथ में हैं और शेष सभी पर सरकार का नियंत्रण है। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि कौटिल्य राज्य-समाजवाद के पक्षपाती थें । परन्तु यह सत्य है कि कौटिल्य राज्य एवं समाज के अस्तित्व के लिए सम्पत्ति (ममत्व) का अस्तित्व आवश्यक मानते थे। लेकिन यह भी सही है कि अर्थ-

^{1.} नात्मप्रियं हितं राज्ञै. प्रजाना तु प्रियं हितम् प्रथम अधि॰ अध्याय 19, श्लोक 39

^{2.} सर्वत्र चोपहतान्पितेवानुगृहीयात् अर्थशास्त्र, चतुर्थ अधिकरण, तृतीय अध्याय, श्लोक 54

^{3.} See M.r Hemchandra Ray's article "Was State Socialism known in Ancient India?" Sir Ashutosh Mukerjee, Silver Jubilee Volume Vol, III, Orientalia, 1922. Pt. I, pp. 429-46.

52 | वेदोत्तरकालीन विचारधाराएँ (1) कौटिल्य

च्यवस्था एक प्रकार से सुनियोजित थी। प्रतिवर्ष कृषि एवं अन्य च्यवसायों के उत्पादन के आँकड़े इकट्ठे किए जाने का विधान भी 'अर्थशास्त्र' मे पाया जाता है।

वार्ता एवं कृषिप्रधान 'अर्थशास्त्र' में कृषि का मुख्य व्यवसाय के रूप में विणत होना स्वाभाविक ही है। वास्तव में कौटिल्य के समय की अर्थव्यवस्था कृषिप्रधान अर्थव्यवस्था थी। कृषि के क्षेत्र ही में कौटिल्य द्वारा अधिकाश प्रस्ताव एवं विचार रखे गये है। सर्वप्रथम 'अर्थशास्त्र' में ग्रामों के आयोजन, भवन-निर्माण एवं संरक्षण के लिये तो विस्तृत विधान में मिलता है परन्तु नगरों के सम्बन्ध में दुर्ग के निर्माण एवं संरक्षण राजा के भवन एवं हरम के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता। इससे यह स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र का आधार ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही मुख्यतः रही है। आठ सौ गाँवों के बीच केवल एक नगर बसाने का विधान है ।

इसके अतिरिक्त कौटिल्य ग्रामों में भी शूद्र (शिल्पी) एवं कृषको को ही अधिकतर बसाने का सुभाव देते हैं । इस प्रकार कृषि के साथ कुटीर उद्योगों की भी व्यवस्था है। पर वृहद् आकार के शिल्पशाला-उद्योगों के अस्तित्व का आभास हमें केवल इस बात से होता है कि जब कि कौटल्य मजदूरों के विस्तृत विधान का वर्णन करते हैं । परन्तु पूरे अर्थशास्त्र का अध्ययन करने पर पता चलता है कि कृषि पर ही अधिक बल दिया गया है और यह श्रमिक विधान भी ग्रामीण श्रमिकों के सम्बन्ध में बनाया हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह नहीं कि उद्योग-धन्धों का सर्वदा अभाव था। उद्योग-धन्धे उस काल में भारत में काफी पनप चुके थे, पर कौटिल्य की दृष्टि में कृषि का व्यवसाय सबसे महत्त्वपूर्ण था और उन्होंने 'अर्थशास्त्र' में इसी को प्रमुख स्थान दिया।

^{2.} अर्थशास्त्र, द्वितीय अधिकरण, अध्याय ।

^{3.} अष्टशत ग्राममध्ये स्थानीयं। अर्थशास्त्र, द्वितीय अधिकरण, अध्याय 1, श्लोक 4

^{4.} शूद्रकर्षक प्रायं...... । अर्थशास्त्र, द्वितीय अधि०, अध्याय 1, श्लोक 2

^{5.} अर्थशास्त्र, तृतीय अधिकरण, अध्याय 13-14

कृषि के क्षेत्र में भी जो मुख्य बल दिया गया है वह उत्पादन की वृद्धि पर है। खेतों को समय पर जोतने, बोने एवं गोडने का विधान है। ऐसा न करने वाले कृषकों के लिए दण्ड का विधान है। वर्षा के समय एवं मात्रा सम्बन्धी आंकड़े भी दिये गये है, सिंचाई के सावनों के विकास पर अधिक जोर दिया गया है। बंजर भूमि को जोतने के लिए प्रस्ताव रखा गया है¹। कृषि के लिये पूँजी एवं ब्याज की विशेष व्यवस्था है²। वास्तव में अन्न की महत्ता पर अत्यधिक जोर है³।

इस प्रकार 'अर्थशास्त्र' मे ब्रिटिश संस्थापकवादी अर्थशास्त्रियो की भाँति उत्पादन पर अधिकतम जोर दिया गया है। पर यह कदापि न भूलना चाहिये कि यह सब जनता के कल्याण के हेतु ही किया गया है क्योंकि असन्तुष्ट प्रजा वाले राजा की दशा एक पहिये की गाड़ी के समान होती है ।

अर्थशास्त्र के मूल मे निहित जो सामाजिक वर्ग व्यवस्था—अर्थात् वर्ण व्यवस्था—है, वह भी उत्पादन-प्रमुख ही प्रतीत होती है क्योंकि इसमें से दो वर्ग—वैश्य एवं शूद्र—पूर्णरूपेण उत्पादक वर्ग है। शिक्षक एवं सैनिक वर्ग को उत्पादन में लाना, सास्कृतिक एवं संरक्षणात्मक कारणों से उचित नहीं है। इस प्रकार समाज के कुल उपभोग का चिट्ठा स्पष्ट रूप से सामने आ जाता है ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार फोन्च भौतिकवादी (फिजियोक्रेट) अर्थशास्त्रियों की आर्थिक सारिणी में देखने को मिलता है।

5-व्यापार⁵

कौटिल्य उत्पादित पदार्थों के व्यापार तथा विपणन के विषय में भी उतने

^{1.} अर्थशास्त्र, द्वितीय अधिकरण, अध्याय 2

^{2.} घान्यवृद्धिः सस्यनिष्पत्तानुपास्यविर मूल्यकृता वर्धेत । अर्थशास्त्र, तृतीय अधिकरण, 11वाँ अध्याय, श्लोक 8

^{3.} अन्नदानं भ्रूणहत्यामति माष्टि । कौटिल्य सूत्र, 413 र्

^{4.} नैकं चक्रं परिभ्रमाति, चाणक्य सूत्र 17

^{5.} व्यापार के सम्बन्ध में कौटिल्य ने कुछ परिभाषाएँ दी है जो निम्न प्रकार है:

^{1—}वाणिज्य या क्रियकः—धान्य के बेचने से प्राप्त धन, राजकीय द्रव्य से खरीदा हुआ धान्य तथा ब्याज के रूप मे प्राप्त धान्य क्रियक कहलाता है।

54 | वेदोत्तरकालीन विचारधाराएँ (1) कौटिल्य

ही सजग थे जितने उनके उत्पादन की वृद्धि के सम्बन्ध मे। कौटिल्य के "अर्थशास्त्र" में वस्तुओं के व्यापार का क्षेत्र केवल राज्य की सीमाओ तक ही सीमित
नहीं था, बल्कि विदेश में भी था। व्यापार का निर्वाह स्थान-स्थान पर वस्तुओं की
माँग एवं पूर्ति के आधार पर ही होता था और इसी आधार पर वस्तुओं के मूल्य
भी निर्धारित होते थे। पण्याध्यक्ष के लिए यह आवश्यक था कि वह स्थल एवं
जल में उत्पन्न अनेक प्रकार की वस्तुओं, तथा स्थल मार्ग से आने वाली सार,
लकड़ी आदि और फल्गु वस्त्र आदि के मूल्य के तारतम्य तथा उनकी प्रियता
और अप्रियता का ज्ञान रखे, तथा किस पदार्थ का अधिक तथा किस का स्वल्य
संग्रह रखना चाहिए किसको रखना तथा किसे बेच देना उचित है, इस सम्बन्ध
में उचित सूचना एवं सुक्ताव दे।

यह पहले ही बताया जा चुका है कि राज्य-न्यापार की प्रधानता थी। समस्त उत्पादन में से राजा द्वारा आघा भाग देश की रक्षा के निमित्त रख लेने एवं शेष आधे को प्रजा के उपयोग के लिए प्रदान करने का विधान किया गया है 2। जो अपनी भूमि में उत्पन्न राजा की विक्रेय वस्तु है, उसके उसी स्थान पर बेचने का विधान है। अन्य वस्तुएँ पृथक्-पृथक् बिकनी चाहिए। दोनों प्रकार की वस्तुओं के बेचने में राजा को प्रजा के लाभ का व्यान रखना चाहिए। यदि राजा को अत्यधिक लाभ और प्रजा को कष्ट हो रहा हो तो कौटिल्य का प्रस्ताव है कि इस लाभ को कम कर दिया जाय 3। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कौटिल्य

^{2—}परिवर्तन या वस्तुविनिमय:—एक धान्य से दूसरे आवश्यक धान्य को खरीदना परिवर्तन कहलाता है।

³⁻अन्य से धान्य आदि आवश्यक वस्तू माँग लेना प्रामत्यक कहलाता है।

⁴⁻⁻लौटाने की प्रतिज्ञा पर ग्रहण किये धान्य आपमत्यक कहलाते है।

^{5—}पिछला शेष प्राप्त करना पर्युषित कहलाता है। अर्थशास्त्र, द्वितीय अधिकरण पंचदश अध्याय, श्लोक 4-11

पण्याध्यक्षः स्थलजलजानां नानाविधानां पण्यानां स्थलपथवारिपथो प्रयातानां सारफल्ग्वाधंरन्तिरं प्रियाप्रियतां च विधात् । तथा विक्षेपसंक्षेप क्रयविक्रय प्रयोग कालान् ॥ अर्थशास्त्र, द्वितीय अधिकरण, 16 वां अध्याय श्लोक ।

^{2.} ततोऽर्वमापदर्थ नानापदार्थ स्थापयेत् अर्धमुपयुजित ।। अर्थशास्त्र, द्वितीय अधिकरण, 15 वां अध्याय, श्लोक 23-24

^{3.} स्थूलमिप च लाभं प्रजानामीपवातिकं रयेत् द्वितीय अधिकरण, 16वां अध्याय, श्लोक 8

द्वारा प्रस्तावित राज्य-व्यापार जनता के हित में ही व्यवस्थित किया गया है।

कौटिल्य द्वारा विभिन्न राजकीय व्यापारिक एवं आर्थिक संस्थाओं का जो विघान बताया गया है उसके मुख्यतः दो उद्देश्य है-राज्य की आय मे वृद्धि एवं उपभोक्ता को संरक्षण । वैधिक व्यापार मे राज्य की सहायता आवश्यक मानी गई है। राज्य द्वारा व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए यातायात तथा सचार-वाहन के साधनों के विकास की ओर घ्यान देना बहुत महत्त्वपूर्ण समभा गया है। चुगी एवं सीमाकर एक तरह से आवश्यक बुराइयाँ समभी गयी है।¹ नदियों के किनारे नाव घाटों की व्यवस्था का भी विधान है। राज्य का यह भी कर्त्तव्य है कि वे व्यापारियों की सुविधा के लिए स्थान-स्थान पर विश्रामगृह एव वस्तु-भाण्डारगृहों का निर्माण करें। सम्पूर्ण व्यापार स्वतन्त्र है अर्थात वस्तु-विशेष या व्यापारी-विशेष के साथ कोई भेदभाव नही बरता गया है।

कौटिल्य ने न केवल आन्तरिक व्यापार के प्रोत्साहन पर जोर दिया, बल्कि विदेशी व्यापार की वृद्धि के लिए भी उन्होंने अनेक विघान बनाए। विदेशी व्यापार इस अर्थ मे उन्मुक्त था कि देश के अन्दर उत्पादित वस्तुओं के व्यापार को विदेशी वस्तुओं की स्पर्धा में किसी प्रकार की प्राथमिकता या वरीयता नहीं प्रदान की जाती थी। आयातों को प्रोत्साहित करने के लिये कौटिल्य ने यह प्रस्ताव रखा कि-'विदेश में उत्पन्न वस्तुओं को राजा सानुग्रह मेंगाये। नाविकों एवं विदेशो माल आयात करने वाले व्यापारियों को व्यापार-करो से मुक्ति दी जाय ताकि उनको समुचित लाभ प्राप्त हो सके । विदेश से आने वाले व्यापारियों का लेनदेन बिना सरकारी स्टाम्प के हो जाना चाहिए परन्तु इसके साथ लेनदेन करने वाले 'सभ्य' (देशीय व्यापारी) हो, उनका अभियोग स्टाम्प आदि अवश्य होना चाहिए 2। परन्तु कौटिल्य इस बात के बारे में भी सजग थे कि विदेशी व्यापार से लाभ अवश्य होना चाहिए । आयात को प्रोत्साहन देने के साथ ही साथ उन्होने इस बात का भी घ्यान रखा कि निर्यात की गयी नस्तुएँ सलाभ बिकें । 'पण्याध्यक्ष देशी वस्तुओं की तुलना में उन विदेशी वस्तुओं के मूल्य का अनुमान लगाये जो विनिमय में प्राप्त शुल्क, बर्तानी, अतिवाटिका.

^{1.} अर्थशास्त्र द्वितीय अधिकरण, अध्याय 21-22

^{2.} परभूमिजं पण्यमनुग्रहेणावाहयेत् । नाविकसार्थं वहिम्यश्च परिहारमायतिक्षयं दद्यात् । अभियोगश्चार्थेष्वागन्तूनामन्यत्र सम्योपकारिम्यः ॥ अर्थशास्त्र द्वितीय अधिकरण, सोलहवी अध्याय, श्लोक 15-17

56 | वैदोत्तरकालीन विचारधाराएँ (1) कीटिल्य

गुल्मदेय, तरादेय, मक्त (व्यापारी की जीविका) तथा विदेशी राजा के 'भाग' का भुगतान कर देने के बाद कुछ लाभ बचता है कि नही । यदि देशी वस्तुओं को विदेशी बाजार में बेचने पर कोई लाभ न दिखाई पड़े तो इस बात की जाँच करनी चाहिए किसी दूसरी वस्तु को विदेशी बाजार में बेचने से लाभ कमाया जा सकता है कि नही 1' जहाँ लाभ हो वही सामान बेचना चाहिए लाभ रहित स्थान को दूर से ही त्याग देना उचित है। 2

अयात-निर्यात को प्रोत्साहित करने की नीति के साथ ही साथ कौटिल्य कुछ वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबन्ध आरोपित करते है तथा उनके आयात को विशेष रूप से प्रोत्साहित करते है। उनके अनुसार अस्त्र, शस्त्र, सैन्य-अश्व, पशु एवं अन्न, इन सभी का निर्यात विजत है। इन वस्तुओं को उपलब्ध करने पर विशेष महत्त्व दिया गया है जो इस बात से स्पष्ट है कि इन वस्तुओं का आयात निःशुल्क एवं करमुक्त था। विदेशी व्यापार को नियंत्रित एवं प्रशासित करने का सामान्य सिद्धान्त यह था कि जो वस्तुएँ राज्य तथा जनता के लिये अत्यन्त उपयोगी हों और जिनके निर्यात से हानि पहुँचती हो उनका निर्यात न किया जाये। उन वस्तुओं को प्रोत्साहित किया जाय जो राज्य के लिए अत्यन्त उपयोगी है। दुर्लभ बोजों आदि का आयात कर से मुक्त होना चाहिये ।

व्यापार की सुविधा के लिये उचित द्रव्य-व्यवस्था एवं नाप-तौल की व्यवस्था की गई थी। कीटिल्य ने द्रव्य के दो प्रमुख कार्य माने है। विनिमय का माध्यम एवं कोष में घन जमा करने के लिये विधिग्राह्म माध्यम। यह कहा जाता है कि उस काल में प्रामाणिक सिक्का स्वर्ण का था अर्थात् मुद्रामान—स्वर्ण मुद्रामान था। पर कौटिल्य के अनुसार प्रामाणिक सिक्का "पण" था जिसको बनाने के लिए

^{1.} परविषये तु पण्य प्रतिपण्ययोर्घमूल्यं चागमप्य शुल्कवर्तन्यातिवाहिकगुल्म-तरदेयभक्त भटिक व्यय शुद्धमुदयं पश्येत् । असत्युदये भाण्डनिर्वहणेमपण्यप्रति पण्यार्घेण व लाभं पश्येत । अर्थशास्त्र द्वितीय अधिकरण, सोलहवाँ अध्याय, श्लोक 22-23

^{2.} यतो लाभस्ततो गच्छेदलाभं परिवर्जयेत् । उपर्युक्त अध्याय श्लोक 29

राष्ट्रपोडाकरं भाण्डमुच्छिन्द्यात् अफलं च यत् । महोपकारं उच्छुल्कं कुर्यात् बीजं च दुर्लभम् ।।

^{4.} रूपदर्शक पण्याभ्यां व्यावहारिको कोशप्रवेश्या च स्थापयेत्। अधिकरण 2, अध्याय 12, श्लोक 29

चार माशा ताँबा, एक माशा तीक्ष्ण त्रपु-शीशा या अञ्जन और शेष ग्यारह माशा चाँदी का योग आवश्यक है। पर यह कहा जा सकता है कि मुद्रामान स्वर्ण विनिमय मान था क्योंकि अन्य प्रकार के सिक्कों—साकेतिक सिक्को—का मृत्य, -स्वर्ण के रूप मे निर्घारित था। साथ ही स्वर्ण एवं चाँदी की विनिमय दर भी निर्घारित थी। "यदि कोई स्वर्णकार सोने की खान से एक माशा सोना चुरा ले तो उस पर 200 पण दण्ड होगा। यदि कोई इतना ही चाँदी चाँदी की खान से चुरा ले तो उस पर 12 पण दण्ड होगा।"2 इस प्रकार स्वर्ण और चाँदी की विनिमय दर 12 = 200 या $1 = 16\frac{2}{3}$ हुई। विनिमय की सुविधा के लिए प्रामाणिक सिक्के-पण-के अतिरिक्त छोटे सिक्के अर्धपण (अठन्नी), पादपण (चवन्नी), एवं अष्ठभाग (दुअन्नी) पण के ही अनुपात के घातू भिश्रण से बनायी जाने का विधान है। इसके अलावा कौटिल्य पण के चौथाई भाग के मूल्य के बराबर एक ताँबे के सिक्के की भी व्यवस्था करते है, जिसे माषक कहते है। इसका घातु-मिश्रण ग्यारह माशा ताँबा, चार माशा चाँदी एवं एक माशा लोहे से बना होगा। इसी अनुपात से अर्धमाषक (काकणी) एवं अर्धकाकणी नाम के सिक्को का भी विधान है। इस प्रकार हम देखते है कि विनिमय की स्विद्या के लिए चाणक्य ने जिस मुद्रा-व्यवस्था का विद्यान बनाया है वह मितन्ययी, सुविघाजनक, सरल एव लोचदार है। किसी एक घातु की दुर्लभता होने पर दूसरे घातु के उपयोग से भी सिक्के बनाये जा सकते है। इस बात पर बल नही दिया गया है कि मूल्यवान घातु के सिक्के बनें, पर जो सिक्के बनें वह प्रामाणिक घातु-मिश्रण से ही बने । इस प्रकार जो बल है वह इस बात पर है कि द्रव्य स्वयं मूल्यवान न होकर विनिमय का एक माध्यम है और साथ ही इस माध्यम की प्रामाणिकता पूर्णरूप से विश्वसनीय होनी चाहिए। सिक्को की ढलाई का कार्य सरकार द्वारा नियुक्त स्वर्णकार के हाथ में है और अपने कर्त्तव्यों से च्युत होने पर उसके लिए विभिन्न प्रकार के दण्डों का विधान बनाया गया है।

कौटिल्य इस दिशा में भी सजग थे कि व्यापार के विकास के लिए न केवल यातायात के साधनों एवं सुदृढ़ व्यवस्था अपेक्षित है, बल्कि बाँटों एवं मापों

^{1.} लक्षणाध्यक्षश्वतुर्मात्रम्रं रूण्यरूपं तीक्षणत्रपुसीसा अञ्जनामन्यतमं माषबीज-युक्तं कारयेत् पणम् । द्वितीय अधिकरण, अध्याय 12, श्लोक 27

^{2.} सुवर्णान्माषकमपहरतो द्विशतो दण्डः । रूप्यधरणा---माषकमाहरतो द्वादशपणः चौथा अधिकरण, अध्याय 1; श्लोक 43-44

58 | वेदोत्तरकालीन विचारधाराएँ (1) कौटिल्य

की प्रामाणिकता का होना भी आवश्यक है। तील एवं माप के नियमन एकं निरीक्षण के लिए पौतवाध्यक्ष की व्यवस्था की गयी थी, कौटिल्य द्वारा दी गयी तीलों की व्यवस्था निम्न प्रकार है 1:—

10 मासवीज या पाँच रत्ती = 1 स्वर्ण माषा

16 स्वर्ण माषा = 1 सुवर्ण या कर्ष

चार कर्ष = 1 पल

88 सरसो के दाने = 1 रूप्य माषा

16 रूप्य माषा = 1 घरण

20 चावल = 1 वज्रघरण (हीरे की तौल)

इसके अलावा अर्घमाशा, दो माशा, चार माशा, आठ माशा, एक सुवर्ण, दो सुवर्ण, चार सुवर्ण, दश सुवर्ण, दीस सुवर्ण, तीस सुवर्ण, चालीस सुवर्ण, और सौ सुवर्ण तक के बाँट बनवाने का विधान है। इसी हिसाब से घरण नामक

बाँटों के बनवाने की भी न्यवस्था है।

इसी प्रकार से वस्त्र, भूमि आदि नाप कर बेची जाने वाली वस्तुओं के लिए कौटिल्य ने नाप का भी विघान बनवाया है।²

आठ परमाणु = एक धूल की कण (रथ के पहिए द्वारा उड़ाई गयी)

आठ घूलकण = 1 लिक्षा

आठ लिक्षा = 1 यूकामध्य

आठ युकामध्य = 1 यवमध्य

आठ यवमध्य = 1 अंगुल

4 अंगुल = 1 धनुग्रह

8 भ्रंगुल = 1 धनुर्मुष्टि

12 अंगुल = 1 वितस्ति या छायापौरुष

दो पद=1 हस्त

अर्थशास्त्र. द्वितीय अधिकरण. 19वां अध्याय, श्लोक 1-8

2. अर्थशास्त्र द्वितीय अधिकरण, अध्याय 20

पौतवाध्यक्षः पौतवकर्मान्तान्कारयेत् । घान्यमासा दश सुवर्ण माषकः यञ्ज व गुञ्जाः । ते षोडस सुवर्णः कर्षो वा । चतुर्कशः पलम् । अष्टाशोतिगौर-सर्षपा रुण्यमाषकः । ते षोडश घारणम् शैव्यानि वा विशांति । विशांति तंडुल वज्रधरणम् ।

84 ग्रंगुल = 1 न्योम 108 ग्रंगुल = 1 गाईपत्य घनुष आदि, आदि

इसी प्रकार से कौटिल्य ने समय आदि के मापमान भी दिए है। इन सब प्रकार के मापों के सरकार द्वारा नियत्रण एवं समय-समय पर निरीक्षण की व्यवस्था है ताकि इनमे निर्माण एवं उपयोग में किसी प्रकार की अनुचित व्यवस्था न हो सके।

इस प्रकार के विस्तृत मापों एवं मानो को लिखित रूप में देने एवं सरकार द्वारा उनके नियन्त्रण की मंत्रणा करने में कौटिल्य दो प्रकार के उद्देश्यों से प्रभावित थे। सर्वप्रथम तो यह कि व्यापारियों को एव क्रेताओं को किसी प्रकार की असुविधा या कष्ट न हो और कोई एक दूसरे को ठग न सके। इसके अतिरिक्त देश की एकता को सुदृढ बनाने के हेतु यह भी चाहते थे कि पूरे राज्य में एक ही राजा के अन्तर्गत रहने वाली प्रजा में एक ही प्रकार की मुद्रा, माप तील एवं मापो का प्रचलन हो। इस सम्बन्ध में कौटिल्य का यह प्रयास यूरोपीय वाणिज्यवादी अर्थशास्त्रियों के समान ही पडता है।

6-आर्थिक प्रगति के सम्बन्ध में कौटिल्य के विचार

हम पहले ही देख चुके है कि कौटिल्य उत्पादन को अर्थव्यवस्था में सर्वप्रथम स्थान देते हैं। उनके विचार में आर्थिक प्रगति का मुख्य स्रोत उत्पादन वृद्धि ही है। राज्य के हितों को वरीयता अवश्य दी गयी है, पर इस बात की स्पष्ट घोषणा की गयी है कि राज्य की शक्ति भी अर्थव्यवस्था के उत्पादन की मात्रा पर हो विभर रहती है, कौटिल्य की दृष्टि में भूमि, जनसंख्या एवं पूंजी ये सभी उत्पादन के प्रमुख साधन होने के कारण आर्थिक प्रगति के कारक है। इन सभी की उपलब्धि, वृद्धि, सरक्षण एवं उपयोग के सम्बन्ध में कौटिल्य ने व्यवस्थाएँ बनायी है। व्यवसायों में कृपि का ही स्थान सर्वोपरि है और उसी की उन्नति से अर्थव्यवस्था की प्रगति सम्भव है।

(1) भूमि—कृषि की प्रधानता होने के कारण यह स्वाभाविक है कि भूमि की व्यवस्था एव सुधार पर सबसे अधिक व्यान दिया गया है, भूमि ही राज्य की आय का सबसे बडा स्रोत भी थी । अर्थशास्त्र की परिभाषा में ही यह स्पष्ट

^{1.} देखिये अर्थशास्त्र, द्वितीय अधिकरण, अध्याय 1, 2, 5, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 26, 29, 30, 31

है कि इसका सीधा सम्बन्ध भूमि की प्राप्ति एवं उपयोगों से है। अथंशास्त्र में हमें वर्णा, नदी, नहर, तालाब तथा यंत्रों से सिचाई, उर्वरकों, के उपयोग, फसलों के हेर-फेर, भूमि के अनुसार फसल बोना और भूमि को फसल के उपयुक्त बनाना, गहन एवं विस्तृत कृषि के सापेक्षिक लाभ, भूमि के टुकड़े होने की हानियों, कृषकों को ही भूमि का स्वामी बनाना आदि बातों का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। स्पष्ट है कि ये सभी भूमि के संरक्षण एवं उत्पादन की वृद्धि के हेतु बनाये गये विधान है। कौटिल्य ने किस प्रकार कृषि के संरक्षण के लिए, कृषि के उत्पादन पर बुरा प्रभाव डालने वाले तत्त्वो एवं व्यक्तियों का ग्राम से बहिष्कार करने की नीति अपनायी यह उनके निम्न कथन से स्पष्ट हो जाता है—

"नट, नर्तक, गायक, वादक तथा अन्य वाणी से जीविका करने वाले तथा कथावाचक कृषिकार्यों में विघ्नकारी कर्म न करें। इनमें उपद्रव करा देने की शिक्त होती है। गाँवों में नाट्यशाला आदि भोग-सामग्री के न होने से प्रत्येक जन अपने कृषि कार्यों में लगा रहेगा। इसी से कोष, द्रव्य, घान्य रस की वृद्धि एवं कठिन श्रमसाध्य कर्म होते रहते हैं 21" कहने का तात्पर्य यह है कि कौटिल्य का यह मत है कि राज्य तथा समाज द्वारा हर कार्य कृषि की समृद्धि के हेतु करना चाहिये। बेकार पड़ी हुई भूमि को जोत के अन्तर्गत लाना चाहिए 1 कृषि न करने वाले भूमिपतियों की संख्या में कमी होनी चाहिए 4। इस प्रकार हम देखते है कि कौटिल्य ने भूमि के उपयोग उपजाऊपन एवं संवर्धन के लिए हर प्रकार

^{1.} पृथिन्या लाभे पालने च ......इत्यादि, प्रथम अधिकरण, प्रथम अध्याय, प्रथम श्लोक

^{2.} नट नर्तनगायनवादक वाग्जीवनकुशीलवा वा न कर्मविघ्नं कुर्वः । निराश्रयत्वाद् ग्रामाणां क्षेत्रामिरतत्वाच्च पुरुषाणा कौशविष्टिद्रव्य धान्यरस वृद्धिभवतीत्ति ।

अर्थशास्त्र द्वितीय अधिकरण, अध्याय 1 श्लोक 42-43

^{3.} करदेम्यः कृतक्षेत्राणि एकपुरुषिकाणि प्रयच्छेत् । अकृतानि कत्तृ म्यो न देयात् । अर्थशास्त्र द्वितीय अधिकरण, प्रथम अध्याय ।

^{4.} अकृषतामान्छिद्यान्येम्यः प्रयन्छेत् । अर्थशास्त्र द्वितीय अधिकरण, प्रथम अध्याय, श्लोक 12

_5, सप्तम अधिकरण, 11 वां अध्याय।

के साधनों एवं विधानों की व्यवस्था की है जिनसे यह स्पष्ट होता है कि वे अर्थ-व्यवस्था मे भूमि की प्रधानता देते थे।

(2) जन-सख्या—भूमि के साथ ही उस पर कार्य करने वाले श्रिमिको का भी यथार्थ में तथा उचित प्रकार का होना आवश्यक है। कौटिल्य ने श्रम की महत्ता को भलीभाँति माना है। यह इस बात से स्पष्ट है कि वे श्रम के शोषण, कम वेतन एवं अधिक कार्य के विरुद्ध विधान की व्यवस्था करते हैं। यह निस्सन्देह सत्य है कि श्रमिक वर्ग का मुख्य भाग वैश्य एवं शूद्र वर्ग से ही आता है, पर ये दोनो वर्ग मिलकर समाज का एक बहुत बडा भाग बन जाते है।

कौटिल्य या किसी भी प्राचीन भारतीय विचारक के मस्तिष्क मे जनसंख्या के सम्बन्ध मे माल्थस के समान भय नही प्रतीत होता। विस्तृत बंजर भूमि के होते हुए उन्हें जनसंख्या की वृद्धि पर कोई आपित नहीं थीं। इसके विपरीत वे इस बात के पक्ष में थे कि देश की जनशक्ति में यथासम्भव वृद्धि हो। कौटिल्य इस परम्परागत मत के विरुद्ध है कि थोड़े से बलशाली लोग अधिक उपयुक्त हैं। उनका कहना है कि, 'बहुत से हाथी यदि अशक्त हो तब भी राज्य के कल्याण में समर्थ हो सकते हैं.........बहुत से अशिक्षत हाथियों को सिखा-पढ़ाकर शूरवीर बनाया जा सकता है, पर थोड़े हाथियों की सख्या को बहुत नहीं बनाया जा सकता हैं2।' इसी कारण कौटिल्य जनसंख्या में वृद्धि के पक्ष में हैं। उन्होंने पित-पत्नी के यौन सम्बन्धों के बारे में जो नियम बनाए है वे इस बात के साक्षी है कि वे जनशक्ति के विकास पर बहुत अधिक बल देते थे। स्त्री के त्रष्टतुकाल में यदि पुरुष गमन न करे तो पुरुष पर कौटिल्य ने बहुत ऊँचे (96 पण) दण्ड की व्यवस्था की हैं । ''भार्या पुत्रोत्पित्त की लालसा से कोढ़ी या पागल मनुष्य के साथ मी सम्भोग कर सकती हैं ।'' इस प्रकार की उक्तियाँ किसी भी प्रकार से जनसंख्या की वृद्धि का समर्थन करती हैं।

पर साथ ही यह कहना भी त्रुटिपूर्ण होगा कि कौटिल्य ने जनसंख्या की मात्रा पर अधिक और उसके गुणो एवं स्तर पर कम घ्यान दिया। कौटिल्य यह भी चाहते थे कि समस्त लोगो को स्वास्थ्यवर्धक भोजन पर्याप्त मात्रा में मिले।

^{1.} तृतीय अधिकरण, अध्याय 13

^{2.} सप्तम अधिकरण, अध्याय 11

³ तीर्थगूहनानमने पण्णवितर्दण्ड । तृतीय अधिकरण, अध्याय 2, श्लोक 55

^{4.} स्त्री तु पुत्रार्थमेवभूतं वोपगच्छेत । तृतीय अधिकरण, अध्याय 2, श्लोक 58

·62 | वेदोत्तरकालीन विचारधाराएँ (1) कौटिल्य

वे जानते थे कि मनुष्य घन का साघन एवं उद्देश्य दोनों है। कौटिल्य के अनुसार ''लगातार शुद्ध किया गया अखण्ड एक सेर चावल, चौथाई भाग दाल, दाल का सोलहवाँ भाग नामक, दाल के पानी का चौथा भाग घृत एक योग्य पुरुष का भोजन होता है। इसका तीन चौथाई स्त्रियों के लिए तथा आधा बच्चों के लिए उपयुक्त भोजन है । इस प्रकार कौटिल्य ने संख्या के साथ ही मनुष्यों के शक्ति-वान एवं कुशल होने का भी समर्थन किया है।

(3) पूँजी-- "अर्थशास्त्र" के अनुसार राज्य कार्य, निर्माण कार्य, व्यापार, कृषि सुघार, आदि कार्यों में पूँजी का, उत्पादन के एक साधन के रूप में, बड़ा महत्त्व है। जहाँ तक पूँजी के स्रोत का प्रश्न है यह कहा जा सकता है कि भूमि एवं कृषि का व्यवसाय ही मुख्यतः । अतिरेक का उत्पादक माना गया है, और पूँजी-निर्माण का मुख्य मार्ग है, राज्य द्वारा इस व्यवसाय से पर्याप्त मात्रा में कर लिया जाना । कौटिल्य यह जानते थे कि द्रव्य के प्रचलन मे विकास हो जाने से अपन्यय के अवसर अधिक उत्पन्न होते है इसीलिए उन्होने इस बात का प्रस्ताव किया कि आन्तरिक व्यापार अधिकांश वस्तु-विनिमय के ही आधार पर किया जाय। इसके अलावा वे राजा द्वारा कर के रूप मे ली गयी पूँजी के अपन्यय से भी शकित थे अतः उन्होने अपव्ययी राजा (अत्यासन्न राजनः) को कृषि के छः शत्रुओं में से एक बताया । बचत एवं पूँजी की वृद्धि के अभियान के ही अन्तर्गत कौटिल्य ने विलासिताओं के उपभोग पर अवरोध लगाने का भी विधान बनाया। उनके अनुसार रेशमी कपड़े, शराब, हाथी दाँत, ऊनी वस्त्र आदि पर तो 6 प्रतिशत से लेकर 10 प्रतिशत तक कर लगना चाहिये, पर साधारण वस्त्र, नमक, तेल, लकडी, पका अन्न आदि पर केवल 4 से लेकर 5 प्रतिशत ही कर लगना चाहिये।² यह तथ्य कि कौटिल्य ने धार्मिक विचारकों के विपरीत व्याज लेने

अखण्ड परिशुद्धानां व ताण्डुलाना प्रस्थं चतुर्भागः सूपः सूपशोडयो लवणस्यौशं चतुर्भागः सिप्षः तैलस्य वा एकमार्चभक्तम्। पादोनं स्त्रीणाम्। अर्ध बालानाम्।

द्वितीय अधिकरण, अध्याय 15, श्लोक 61-65।

पुरुष, स्त्री एवं बच्चो के भोजन की आवश्यकता के बारे में आधुनिक विचारक Rowntree आदि के भी यही मत है। Ct. Rowntree Human Needs Labour, 1918.

² अर्थशास्त्र; दूसरा अधिकरण, अध्याय 22

और देने को अीचित्यपूर्ण कार्य वतलाया, इम वात का चोतक है कि वे उत्पादन में पूँजी के महत्त्व को मान्यता देते थे। इसके साथ हो उन्होंने विभिन्न उपयोग के लिए ली गयी पूँजी पर विभिन्न दर पर व्याज निर्घारित किया जिससे यह जात होता है कि वे विभिन्न व्यवसायों में पूँजी की उत्पादकता के प्रति भी सजग थे।

''सवा पण प्रतिणत प्रतिमास व्याज ओचित्यपूर्ण है। व्यापार के लिए दी नायी पूँजी पर पांच पण प्रतिशत व्याज ठीक है। अन्य-व्यवनायो पर दस पण प्रतिशत प्रतिमास व्याज है। समुद्र द्वारा विदेण में व्यापार करने वालों से बीस पण प्रतिशत प्रतिमास व्याज लिया जाना चाहिये। 1

7-व्यक्तिगत आयों का निर्धारण

यह कहना सत्यता से दूर होगा कि प्राचीन भारत में आर्थिक असमानता नहीं थी। कौटिल्य के समय तक वर्ण-व्यवस्या एवं उस पर आधारित सम्पत्ति-अधिकार पर्याप्त सोमा तक विकसित हो चुके थे और इसी के फलस्वरूप आर्थिक अममानताओं का अस्तित्व भी अवश्यमभावी था। सम्भवत इन्ही असमानताओं की वृद्धि को रोकने के लिए कौटिल्य को इस बात की घोपणा करनी पड़ी हो कि भूमि पर उसका अधिकार न रहे जो उसे जोतता नहीं, और हर व्यवसाय के लिए आय निर्धारित होनी चाहिए। सामान्यत यह कहा जा सकता है कि कौटिल्य ने घन के वितरण के लिए दो सिद्धान्तों को घ्यान में रखा; व्यक्तियों की आवश्यकताएँ एवं उनकी उत्पादकता। नीचे हम इन सिद्धान्तों के उपयोग की सिक्षप्त व्याख्या करेंगे।

भूमि के लगान के सम्बन्ध में यहाँ पर इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि कौटिल्य ने सर्वप्रथम विभिन्न प्रकार की भूमि के सापेक्षिक लाभों का विस्तृत वर्णन किया है। उनके अनुसार यदि कम उपजाऊ अधिक एव अधिक उपजाऊ थोड़ी-सी भूमि में से एक को चुनना हो तो अधिक उपजाऊ कम भूमि को ही चुनना चाहिये। इस प्रकार भूमि की उत्पादकता पर, न कि विस्तार पर, अधिक वल दिया गया है। इसी प्रकार उनका कहना है कि दूर एव समीप की भूमि में से समीप ही

^{1.} सपादयण धम्मी मास वृद्धि पणशतस्य । पचपणा व्यावहारिकी । दसपणा कान्तारकाणाम् । विश्वतिपणा सामुद्राणाम् । तृतीय अधिकरण, दशवीं अध्याय, श्लोक 1-4

^{2.} अधिकरण 7, अध्याय 11

64 | वेदोत्तरकालीन विचारधाराएँ (1) कौटिल्य

की मूमि का चुनाव करना चाहिये। इस प्रकार कौटिल्य भूमि की उत्पादकता एवं (बाजार से) समीपता इन दोनों तत्त्वों को भूमि के गुण मानते हैं और इसी के अनुसार लगान का निर्धारण भी करते हैं। यह स्पष्ट है कि चूंकि "अर्थशास्त्र" में किसी ऐसे भूमिपति के अस्तित्व की व्यवस्था नहीं है जो कि भूमि को स्वयं न जोतकर लगान पर दे देता हो, जमीदारों द्वारा लगान लिए जाने का प्रश्न नहीं उठता। चाणवय के अनुसार राज्य को आधा अनाज कृषक से ले लेना चाहिये। यह नहीं कहा जा सकता कि यह सब लगान ही के रूप में है क्योंकि इसमें से बहुत बड़ा भाग अकाल आदि से सुरक्षा के लिए भी संचित रखा जाता है। इतना स्पष्ट है कि लगान, भूमि की मात्रा पर ही नहीं लिया जाता था। इस सम्बन्ध में कौटलीय नीति आधुनिक प्रणाली से अधिक विवेकपूर्ण थी क्योंकि उन्होंने लगान को उत्पादन के अनुपात ही में लेने की व्यवस्था की।

ब्याज के निर्धारण के बारे में हम पहले हो कुछ कह आये है और इसके सम्बन्ध में भी यही बात सिद्ध होती है कि विभिन्न व्यवसायों की उत्पादकता के अनुपात ही में ब्याज की भिन्न-भिन्न दरों का "अर्थशास्त्र" में विधान है।

मजदूरी के सम्बन्ध में कौटिल्य का विचार है कि "मजदूरी किये गये कार्य का पारिश्रमिक है।" कम काम करने पर अधिक मजदूरी मिलने का प्रश्न केवल तभी उठता है जब कि मालिक स्वयं कार्य को पूरा न होने दे। प्राचीन आचार्यों का यह मत था यदि मजदूर अपनी नौकरी पर उपस्थित हो जावे और किसी कारणवश उससे काम न लिया जावे, तो उसे वेतन मिल जाना चाहिये। इस प्रकार उनके मजदूरी के विचार सामाजिक न्याय के सिद्धान्त पर आधारित प्रतीत होते है। पर कौटिल्य ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और किये गये कार्य को ही मजदूरी का आधार माना। दूसरी और कौटिल्य ने काम पूरा न होने पर तो मजदूरी के काटे जाने की व्यवस्था की, पर यदि अधिक कार्य कर लिया जाके तो अतिरिक्त मजदूरी की व्यवस्था नहीं की। इस प्रकार इनका मजदूरी का सिद्धान्त स्वयं अपने में भी अधूरा ही रहा।

^{1.} अधिकरण 7, अध्याय 10

^{2.} कृतस्य वेतनं नाकृतस्यास्ति । तृतीय अधिकरण, अध्याय 14, श्लोक 10 साक्षिणामभावे यतः कर्म ततो नु युक्ति । तृतीय अधि०, अध्याय 13, श्लोक 4

संभाषितादधिक क्रियाया प्रयास मोघ कुर्यात् ।।
 उपर्युक्त अध्याय, श्लोक 13

कौटिल्य ने मजदरों एवं दासों के लिए जो व्यवस्था बनाई वह समानता के सिद्धान्त के अनुसार औचित्यपूर्ण नहीं प्रतीत होती। यदि नौकर वेतन लेकर कार्य न कर सके तो उस पर बारह पण दण्ड होगा। पर यदि भर्ता काम करवा कर वेतन न दे तो उस पर केवल 6 पण के दण्ड की व्यवस्था है। ² यदि नौकर काम पर से भाग जाय तो उसे जेल की सजा होगी, पर मालिक को नौकर को निकाल देने पर दण्ड तभी होगा जब कि इस बारे में पहले ही कोई वैघ संविदा हुआ हो और तब भी यह दण्ड केवल छः पण होगा। इस प्रकार कौटिल्य ने मजदूरी एव कार्य के नियमों के सम्बन्ध में मजदूर एवं मालिक को बराबरी के स्तर पर नही रखा। इस का कारण शायद यह रहा हो कि मजदूर वर्ग में केवल निम्न वर्ण के ही लोग थे और मालिको में उच्च वर्ण के लोग थे। उच्च वर्ण के लोगो को कई प्रकार के दण्डो से मुक्ति मिलो थी। इस प्रकार सामाजिक असमान-ताओ एव भेदभाव की घारणा, आर्थिक क्षेत्र में भी ज्यों की त्यों उतर गयी और प्राचीन भारतीय आर्थिक विचारधाराओं में एक कलंक बन कर रह गयी। जिन मजदूर सघों की कौटिल्य ने व्यवस्था की है वे भी एक प्रकार से राज्य के ही एक श्रंग थे और मजदूरी के सम्बन्ध में उनका कोई हाथ हो यह बात प्रतीत नहीं होती। असल में कौटिल्य इस मत के थे कि मनुष्यों की आदत घोड़ों ऐसी होती है और वे काम पर लग जाने पर उछल-कूद मचाने लगते हैं। इसलिए उन पर नियंत्रण रखना चाहिए ।⁸

8-राजकीय आय-व्यय

यह स्पष्ट है कि कौटिलीय अर्थव्यवस्था राज्यप्रघान थी। राजकीय क्षेत्र तो काफी बडा था ही शेष आधिक क्षेत्र मे भी राज्य का हस्तक्षेप एवं नियंत्रण रहता था। आर्थिक व्यवस्था का शायद ही कोई अग ऐसा हो जो राज्य के हस्त-क्षेप से अछ्ता रहा हो। इसी के अनुसार राज्य के व्ययो की मदे भी अनेक थी। सेना का व्यय प्रमुख था। राज्य कर्मचारियो की संख्या आज के नौकरशाही युग

^{1.} गृहीत्वा वेतन कर्माकूर्वतो भृतकस्य द्वादशपणो दण्ड.. तृतीय अधिकरण, अध्याय 14, श्लोक 1

^{2.} वेतनादाने दशबन्ध, दण्ड. षट्पणो वा । अधिकरण 3, अध्याय 13, श्लोक 45

^{3.} अश्वधर्माण हि मनुष्या नियुक्ता. कर्मस् विकृर्वते । अधिकरण 2, अध्याय 3, श्लोक 4

-से किसी प्रकार कम न थी, उनके वेतन में राजकीय आय का एक बहुत बड़ा भाग खर्च होता था। सेना शायद सबसे अधिक वेतनवाला व्यवसाय था। कौटिल्य ने एक साधारण श्रमिक की मजदूरी 60 पण निर्धारित की है, पर एक पाद-सैनिक का वेतन 500 पण था। एक जनरल का वेतन लगभग 50,000 पण निर्धारित था। राज्य की आय के व्यय के सम्बन्ध मे राज्य की सत्ता के संरक्षण के अतिरिक्त किसी अन्य सिद्धान्त का पालन नहीं किया गया है। निस्सन्देह कौटिल्य ने इस बात की ओर अवश्य सकेत किया है कि यदि राज्य उत्पादक एवं लाभकारी कार्यों में कम व्यय करेगा तो बाद में पछताना पड़ेगा। पर किसी कार्य का लाभ या उत्पादकता शायद इसी बात से निर्धारित होती है कि वह कार्य राज्य के लिए कितना महत्त्वपूर्ण है?

राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत कर एवं जुर्माना है। करों में भी मुख्यतया कृषि एवं भूमि कर ही सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। जैसा कि प्रो॰ कीशाम्बी ने इंगित किया है जुर्मानों की संख्या इतनी अधिक है कि श्री शाम-शास्त्री द्वारा किये गये "अर्थशास्त्र" के श्रंग्रेजी अनुवाद की अनुक्रमणिका में 9 स्तम्भ से भी अधिक में इनकी सूची श्रंकित है। इसके अलावा राज्य को राजकीय संस्थानों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विक्रय से भी पर्याप्त आय प्राप्त हो जाती थी।

कौटिल्य द्वारा छः प्रकार के कर बताये गए है—सीता या कृषि भाग, बिल (उपहार आदि), कर (फल वृक्ष आदि का कर), विणक नदी पार का कर, रज्जू (भूमि के अन्य कर), चोर रज्जू (चोरो से प्राप्त घन) दसके अलावा मूल, भाग, ज्याजी, परिधे, बन्लुप्त, रूपिक, अत्यय ये भी राजा की आमदनी के स्रोत हैं। तेल, नमक एवं खनिज मे राज्य का एकाधिकार था और ये तीनों आय के बहुत बड़े-बड़े स्रोत है। 8

जहाँ तक करारोपण में अपनाये गए सिद्धान्तों का प्रश्न है, हम आधुनिक अर्थशास्त्रियों की ही भाँति विभिन्न सिद्धान्तों का उल्लेख पाते हैं। वास्तव में ये करारोपण के सिद्धान्त (Principles) न होकर करों के नियम (Canons) थे।

^{1.} सीता भागो बिलः करो विणक् नदीपालस्तरो नावः पट्टनं विवीतं बर्तनी रज्जू चोररज्जूश्च राष्ट्रम् । द्वितीय अघि०, अध्याय 6, श्लोक 3

^{2.} वही, अघ्याय 6, श्लोक 10

^{3.} वही, अध्याय 12।

-कौटिल्य यह राय देते है कि कृषि मे लगे करों को तभी लेना चाहिए जब फसल पकी हो। 1 इस प्रकार हमे इसमे सुविधा का नियम (Canon of Convenience) मिलता है। निश्चितता के नियम (Canon of Certainty) पालन के लिये हर कर या देय की दर राज्य द्वारा निर्घारित है और हर अधिकारी के ऊपर कडी निगरानी रखी जाती है। कौटिल्य का कथन है, ''जो थोड़ी आमदनी और च्यय अधिक दिखाता है, वह राज्य के धन का अपहरण करता है या प्रजा को पीडित करता है। जो आय-व्यय बराबर दिखाता है, वह राजकीय धन का गबन तो नही करता पर रिश्वत लेता है, जो राजा के नियत कर से कम देता है तो वह राज्य के घन का अपहरण करता है। ये कथन इस बात पर बल देते है कि प्रजा से जितना घन लिया जाय वह सभी राजकोष मे जमा हो और प्रजा से उतना ही कर लिया जाय जितना कि राज्य द्वारा निर्धारित हो। कौटिल्य अप-व्ययिता के सदा विरोध मे रहे है। यह उनके उपर्युक्त एव अन्य कथनों से स्पष्ट प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त कौटिल्य ने करो मे समानता के सिद्धान्त का समावेश करने की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। यह तथ्य उनके सामान्य विचारो के लगभग अनुकूल ही पड़ता है। पर हाँ, इस बात का घ्यान उन्होंने अवश्य रखा कि कर उन्ही लोगों से लिया जाय जो कि उसको देने मे समर्थ है।

कौटिल्य के अधिकाश कर उत्पादकता के सिद्धान्त पर आधारित थे, विशेषकर भूमि कर, जो कि सबसे महत्त्वपूर्ण कर था, भूमि की उपज के अनुपात मे लिया जाता था। आयात-निर्यात कर भी मुल्यानुसार लिए जाते थे। इसी प्रकार क्रय-विक्रय कर भी वस्तुओं के मूल्य के ही अनुसार थे। तात्पर्य यह है कि कर-व्यवस्था मे पर्याप्त लोच (Elasticity) थी और यह कर-देय क्षमता (ability to pay) के सिद्धान्त पर आधारित थी।

उपसंहार

कौटिल्य के विचारों का उपरोक्त विवरण देने के पश्चात हम उनकी तुलना कुछ पाश्चात्य एवं प्राच्य विचारको से करने का प्रयत्न करते है।

सर्वप्रथम कौटिल्य मे कुछ ऐसे तत्त्वों की प्रधानता का पुट मिलता है जो हमे इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम उनका स्थान यूरोपीय विणग्वादियों

¹ पक्वं पक्विमवारावात् फल राज्यादवाप्नुयात् । आत्मच्छेद भयादानं वर्जयेत् कोपकारकम् । अधिकरण 5, अध्याय 2,82

² अधिकरण 2, अध्याय 9, श्लोक 12-15

के समकक्ष भारतीय विणग्वाद के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करें। मुख्यतः कौटिल्य ने राज्य की प्रभुता, संरक्षण एवं सर्वव्यापी हस्तक्षेप की जो नीति अपनायी है वह लगभग यूरोपीय विणग्वादियों के ही अनुरूप पड़ती है। प्रो० हेक्सर¹ ने इस व्यवस्था के संस्थापकों के विचारों की पाँच भागो मे बाँट कर विणत किया है—(1) एकीकरण, (2) शक्ति-व्यवस्था, (3) संरक्षण, (4) द्रव्य-व्यवस्था एवं (5) सामाजिक व्यवस्था। इन्ही पाँच भागों के अन्तर्गत हम कौटिल्य के विचारों का सर्वेक्षण करते हैं।

(1) एकीकरण नीति—विणग्वादी विचारकों की भौति ही कौटिल्य-नीति इस बात पर अत्यिधक जोर देती है कि देश में एक ही संप्रमु साम्राज्य हो, उसकी अर्थ-व्यवस्था सुसंगठित एवं केन्द्रीकृत हो। कौटिल्य बहुत अधिक सीमा तक इस उद्देश्य में भी सफल रहे। उन्होंने विभिन्न छोटे-छोटे राज्यों को मिलाकर सर्वप्रथम विघटित भारत में एकछत्र मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इसके सुचार रूप से प्रशासन सम्पन्न करने हेतु उन्होंने पूरे राज्य के लिए विणग्वादियों की ही तरह एक ही कर व्यवस्था, एक द्रव्य-व्यवस्था एवं माप व तौल व्यवस्था का निर्धारण किया। यह सब नीतियाँ विभिन्न व्यवस्थाओं के अस्तित्व को मिटाकर एकछत्र साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने में पूर्ण रूप से सहायक होंगी यह कौटिल्य का विचार था। राज्यान्तर्गत चुगीकर एवं सीमाकरों को कौटिल्य केवल आवश्यक बुराइयों के रूप में ही स्वीकार करते हैं। इस प्रकार विणग्वादियों की ही भाँति "अर्थशास्त्र" की नीति देश के विघटन के विरुद्ध एवं एकीकरण के पक्ष में निर्धारित, की गयी है।

(2) शक्ति व्यवस्था—कौटिल्य ने सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था का उद्देश्य राज्य की शक्ति में वृद्धि करना समझा। उनका विश्वास था कि आधिक रूप से समृद्धिशाली राज्य ही राजनीतिक रूप से दृढ एवं सैनिक दृष्टिकोण से प्रभुतापूर्ण हो सकता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कौटिल्य ने यह विधान बनाया कि व्यक्तिगत सम्पत्ति के अधिकारों का राज्य के हित में अपहरण भी किया जा सकता है। सैन्य व्यय, सामान्य व्यय से अधिक होगा। विशिष्ट प्रकार के महत्त्वपूर्ण उद्योगों जैसे खानों, तेल एवं व्यापार पर राज्य का एकाधिकार रहेगा। चूँकि हाथी सेना के मुख्य ग्रग है इसलिए हाथी की रक्षा एवं शक्ति के हित में कौटिल्य ने हाथी मारने वाले के लिए मृत्युदण्ड का विधान बनाया है। इस प्रकार कौटिल्य की

^{1.} Heckser, E. F. Mercantilism, Vols. I & II.

आर्थिक नीतियो मे विणग्वादी अर्थशास्त्रियो की ही भाँति राज्य की शक्ति के संरक्षण एवं वृद्धि का उद्देश्य निहित है।

- (3) सरक्षण—कौटिल्य की संरक्षण की नीति विणग्वादी अर्थशास्त्रियों से भिन्न अवश्य है, लेकिन लाभ की प्रधानता आदि तत्त्व यहाँ भी मिलते ही है। कौटिल्य ने व्यापार के सम्बन्ध में कहा है कि चीजे जहाँ पैदा हों वहाँ न बेची जावें, लाभ प्राप्ति के लिए सुदूर स्थानों में उन्हें ले जाया जावे, जहाँ लाभ न मिलता हो वहाँ उन्हें कदापि न बेचा जावे। इसके अलावा राष्ट्रीय हित में उन्होंने कई वस्तुओं के उत्पादन को संरक्षण प्रदान करने एवं निर्यात करने की संस्तुति की है, उदाहरणार्थ, खनिज पदार्थ, सैन्य एवं युद्ध सामग्री एवं खाद्यान्न।
- (4) द्रव्य-व्यवस्था—कौटिल्य की अर्थ-व्यवस्था की विणग्वादी अर्थव्यवस्था की भाँति एक द्रव्य-व्यवस्था के रूप मे नहीं माना जा सकता। कौटिल्य के लिए द्रव्य एक विनिमय का साधन मात्र है, स्वयं उपयोगी या मूल्यवान नहीं। वास्तव में कौटिल्य ने अधिक बल वस्तुओं के भौतिक रूप पर दिया है, उनके द्राव्यिक मूल्य पर नहीं।
- (5) सामाजिक व्यवस्था—कौटिल्य की व्यवस्था एक स्वस्थ, सुसंगिटित सामाजिक व्यवस्था है पर इसका रूप विणग्वादी अर्थ-व्यवस्था में भिन्न है। क्यों कि
  जहाँ विणग्वादी अर्थ-व्यवस्था में स्तरीकरण (Stratification) विदेशी व्यापार
  से लाभ से सामीप्य या दूरस्थता पर निर्भर है, "अर्थशास्त्र" की सामाजिक व्यवस्था
  का स्तरीकरण वर्ण-व्यवस्था में विद्यमान है। विभिन्न वर्गों में भेद कुछ वर्गों को
  दूसरे से अधिक उत्पादक एवं महत्त्वपूर्ण मानने की प्रवृत्ति इन दोनो व्यवस्थाओं
  में पायी जाती है। इसके अतिरिक्त दोनों व्यवस्थाओं में नैतिकता एवं धार्मिकता
  के सम्बन्ध में लगभग समान दृष्टिकोण मिलता है। ये दोनो व्यवस्थाएँ न तो
  नैतिक या धार्मिक आधार पर टिकी है और न अनैतिक एवं धर्मविरोधी आधार
  पर ही। इन दोनो दृष्टिकोणों के प्रति यूरोपीय "विणग्वाद" और "अर्थशास्त्र"
  दोनो तटस्थ है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मुख्य रूप से "अर्थशास्त्र" के उद्देश्य विणग्वादी उद्देश्य होते हुए भी "अर्थशास्त्र" के पूरे विस्तार को भारतीय विणग्वादी के रूप में लेने में कुछ शंका होती है क्योंकि इन दोनो व्यवस्थाओं के अन्तर भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। विणग्वादियों के विपरीत एव ब्रिटिश संस्थापकवादियों स्मिथ

^{1.} प्रो॰ हेक्सर ने ऐसी स्थिति को 'amoral' की संज्ञा दी है।

70 | वेदोत्तरकालीन विचारधाराएँ (!) कौटिल्य

एवं रिकार्डों के अनुरूप ''अर्थशास्त्र'' सदैव उत्पादन-पक्ष पर अधिक और ''विनि-मय'' पर कम जोर देता है। समाज में कार्यों का विभाजन, आय का वितरण एवं कृषि की प्रधानता, ''अर्थशास्त्र'' को विणग्वाद से दूर एवं फ्रें क्रच अधिभूतवाद (फिजियोक्रेसी) के अधिक समीप ला देती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि ''अर्थशास्त्र'' में कई महत्त्वपूर्ण उद्देश्य एवं नीतियाँ विणग्वादियों के अनुरूप ही है पर उसके हर ग्रंग को समकक्ष नहीं रखा जा सकता।

दूसरी ओर कुछ लोगों का यह भी कहना है कि कौटिल्य ने राज्य को अत्यधिक प्रधानता देकर राज्य-समाजवाद की अर्थव्यवस्था का चित्रण किया है। वास्तव मे प्राचीन भारत मे कौटिल्य आदि विचारकों ने राज्य द्वारा आर्थिक क्षेत्र में कार्य एवं हस्तक्षेप की संस्तुति तो अवश्य की थी, परन्तु व्यक्तिगत सम्पत्ति एवं आर्थिक स्वतंत्रता के तत्व सदैव मूल मे रहे और समाजवाद की धारणा का कोई अस्तित्व दृष्टिगोचर नहीं होता। राज्य के हस्तक्षेप, राजकीय आर्थिक क्षेत्र एवं उत्पादन के आयोजन आदि के साथ निजी सम्पत्ति के अधिकार एवं आर्थिक स्वतन्त्रता के सिद्धान्त के योग से "अर्थशास्त्र" मे जिस आर्थिक व्यवस्था का चित्रण मिलता है, वह वर्तमान भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था के अधिक समीप है, पूँजीवाद या समाजवाद की घारणा के नहीं। कौटिल्य में आज की व्यवस्था की अपेक्षा अधिक विस्तारसहित राजकीय हस्तक्षेपों का विवरण अवश्य दिया गया है।

इस स्थान पर संक्षेप मे कौटिल्य की उनके पूर्ववर्ती विचारक कन्पयूशियस (552 ई० पू०-479 ई० पू०) से तुलना करना संदर्भरहित न होगा। कौटिल्य की ही भाँति कन्पयूशियम ने चाऊ सम्राट के समर्थन मे विभिन्न राज्यों के एकी-करण का बीड़ा उठाया था । छठी सदी ईसा पूर्व मे चीन की राजनीतिक स्थिति लगभग उसी प्रकार थी जैसी कि कौटिल्य के समय मे भारत की थी। लौह-युग का प्रादुर्भाव हो चुका था, सामन्तवाद पूरी तरह से विकसित होकर पतनोन्मुख दिशा मे था। छोटे-छोटे राज्यों मे पारस्परिक कलहों का बाहुल्य था । ऐसी

^{1.} Needham, J. Science and Civilization in China, Vol. I, P. 95.

^{2.} Needham, J. Science and Civilization in China, Vol. II, P. 3

स्थिति में कन्फ्यूशियस ने चाऊ सम्राट् की सहायता से लगभग वही किया जो कौटिल्य ने चन्द्रगुप्त की सहायता से भारत में किया।

जिस प्रकार कौटिल्य के समय तक भारत में वैदिक वार्मिक विचारों का महत्त्वपूर्ण रूप से छाया हुआ था उसी प्रकार छठी सदी ईसा पूर्व में चीन में "दर्शन के सौ समुदायों" का बोल-बाला था। कन्फ्यूशियस ने इनके विरुद्ध अपनी विचारघारा की स्थापना की। कन्फ्यूशियस की विचारघारा में हमें कौटिल्य की ही भाँति "इह-लौकिक सामाजिकता" का प्राधान्य मिलता है 1, पर दूसरी और उन्होंने चाणक्य के विपरीत कृषि-ज्ञान की अपेक्षा अच्छी परम्पराओ, औचित्य एवं सत्य के अध्ययन को अधिक महत्त्व दिया। इस प्रकार वह आदर्शवाद से भिन्न होकर भौतिकवाद की घरती पर कदम भी न रख सके।

इस प्रकार विभिन्न विचारको से कई क्षेत्रो में समानता होते हुए भी कौटिल्य को किसी एक सम्प्रदाय के समकक्ष नही रखा जा सकता। उनका स्वयं अपना स्वतंत्र स्थान है। कौटिल्य भारतीय आर्थिक विचारों के आकाश मे डेढ हजार वर्ष की दूरी के बीच चमकता हुआ एकाकी सितारा है, उसकी अपनी विचारधारा और अपना "अर्थशास्त्र" है। एक ही बात सत्य है कि वह "भारतीय" है। अन्त-मे "अर्थशास्त्र" को कुछ प्रमुख आर्थिक विचारघाराओं का यहाँ पर संक्षिप्त मे जल्लेख किया जा सकता है। कौटिल्य के विचारों में सबसे महत्त्वपूर्ण स्थान हम उनकी इस मान्यता को देगे कि अर्थव्यवस्था ही राष्ट्र का मेरुदण्ड है। राजनीतिक व सामरिक दृष्टिकोण से शक्तिशाली होना किसी भी राष्ट्र के लिए आवश्यक है। पर कौटिल्य के अनुसार इसके लिये आर्थिक रूप से सम्पन्न होना आवश्यक है। शास्त्रीय अध्ययन के दृष्टिकोण से कौटिल्य की मुख्य देन कोरी नैतिकता को व्यावहारिक अर्थव्यवस्था के सम्पादन से अलग करने में है। इस प्रकार से उन्होंने आर्थिक-व्यवहार के विश्लेषण तथा उससे सम्बन्धित] नीति को आदर्शवाद से हटाकर भौतिकवाद की आधारशिला पर रखा । "अर्थशास्त्र" मे आर्थिक प्रक्रियाओं में उत्पादन को सर्वप्रथम स्थान प्राप्त है, और उत्पादन वृद्धि के लिये कौटिल्य आवश्यकतानुसार मान्य परम्पराओं और विश्वासो का उल्लंघन करने मे भी नहीं चूकते। समृद्धि का मुख्य स्रोत कौटिल्य के अनुसार भूमि नहीं परन्तु मानवीय श्रम' की मात्रा एवं स्तर तथा अर्थ-संचालन की पद्धति है। अर्थ-व्यवस्था

^{1.} Needham, J Science and Civilization in China Vol. II. P, 5.

72 | वेदोत्तरकालीन विचारधाराएँ (1) कीटिल्य

के इस पहलू को कौटिल्य ने सर्वप्रथम आगे रखा। उत्पादन के बाद समृद्धि का दूसरा स्रोत व्यापार-विशेषकर विदेश व्यापार-को माना गया है और इस क्षेत्र में कौटिल्य ने यह स्पष्ट बताया है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नैतिक सिद्धान्तों से सम्पादित नही हो सकता। परन्तु कौटिल्य यह जानते थे कि व्यक्तिगत लाभ से प्रेरित उत्पादक इस विचारघारा का अनुचित लाभ उठा सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक नियंत्रित अर्थव्यवस्था की परिकल्पना की है, जिसमे राष्ट्र के महत्त्व-पूर्ण क्षेत्रों का संचालन राज्य द्वारा हो और अन्य क्षेत्रों में भी समुचित राजकीय निरीक्षण एवं नियन्त्रण की व्यवस्था हो।

अध्याय **3** वेदोत्तरकालीन विचारधारा

वेदोत्तरकालीन विचारधारा

प्रस्तुत अध्याय मे जिस युग की विचारघारा का वर्णन किया जा रहा है, भारतीय इतिहास मे उसे राजनीतिक अस्थिरता का युग कहा जा सकता है। लगभग 184 ई० पू० मे मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ और शुग वंश ने देश पर अधिकार जमाया। यह वंश अल्प अविध ही मे समाप्त हो चला और इसके 'पश्चातु कूषाण वंश ने लगभग 200 वर्षों तक राज्य किया। तदुपरान्त गुप्त वंश ने राज्यसत्ता सभाली और लगभग 300 वर्षों तक अनवरत राज्य किया। गुप्त वश के बाद हर्पवर्धन ही एक मात्र उल्लेखनीय सम्राट थे, जिनका साम्राज्य विस्तृत था। दसवी शताब्दी के लगभग एकछत्र साम्राज्य की भावना कल्पना मात्र ही रह गई। मौर्योत्तरकालीन भारत मे जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि होती गयी, कुटीर उद्योगो का विकास अवश्य हुआ पर दीर्घ आकार के उद्योगो का प्रायः अभाव हो रहा। भूमि की अपेक्षाकृत दुर्लभता का आभास हमें व्यक्तिगत अधिकार की प्रया के अम्युदय से प्राप्त होता है। उत्पादन-विधि में कोई उन्नति हुई नहीं प्रतीत होती । राज्य भी शनैः शनै अर्थन्यवस्था के प्रति तटस्थ होता गया क्योकि राजनीतिक अस्थिरता के कारण इस युग में शासको को अपने सिहासन की सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों में ही अधिक तल्लीन रहना पडता था। आधिक रूप से अवनत होते हुए भी गुप्तकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कहे जाने की प्रथा का एकमात्र आघार प्रो० कौशाम्बी के मतानुसार यह है कि इस काल के सोने के सिक्के काफी बड़ी संख्या मे पाये गये है। उनका मत है कि राज्य द्वारा प्रोत्साहित सामन्तवादी प्रथा के परिणाम-स्वरूप इस युग मे जो अर्थ व्यवस्था उभरी थी, उसमे दो भिन्न प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होती है । प्रथम, थोड़े से बन्दर-

^{1.} Koshambi, D.D., An Introduction to the Study of Indian History, Bombay, 1956, Chapter 9.

76 विदोत्तरकालीन विचारधारा

गाहों एवं राजधानियों मे धन का केन्द्रित होना और बड़े-बडे पुरातन नगरों का पतन । चीनी यात्री हुवेनसांग का भारतीय समृद्धि का वर्णन इन्ही राजधानियों के पर्यटन पर आधारित है और इस पर आधारित ऐतिहासिक वर्णन जो हमें प्राप्त होता है, "वह भारत की तत्कालीन स्थिति का सही चित्रण नहीं कर पाता।

सामाजिक क्षेत्र में भी जो सूक्ष्म प्रायः तथ्य प्राप्त होते हैं, उनके आघार पर प्रगित के चिह्न कम ही दृष्टिगोचर होते हैं। कुछ दुर्भाग्यपूर्ण संस्कार, जिनका पहले ब्राह्मणवाद में कोई स्थान नही था, स्थापित हो गये। हिन्दू समाज का अभिशाप 'सती' प्रथा इसी युग की देन हैं जो कि आंशिक रूप से स्त्रियों की दयनीय स्थित एवं आर्थिक अरक्षा की द्योतक है। हुएं की माता यशोमित पित की सम्भावित मृत्यु के आघार पर ही सती हो गयी। कौटिल्य ने मानव मांस के क्रय-विक्रय पर मृत्युदण्ड का विधान बनाया था पर हुष के पिता को किसी भयानक बीमारी से बचाने के असफल प्रयास में दरबारी लोगों द्वारा अपना मास काटने व बेचने जैसे अमानुषिक उदाहरण हमें वर्द्धन-काल में प्राप्त होते हैं। यासों की असीम विवशता को परम स्वामिभिक्त के आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना भारतीय आत्मश्लाधा की परम्परा का एक महत्त्वपूर्ण श्रंग रहा है।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि इस युग में भारत की राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक अवस्था पतनोन्मुख थी। ये परिस्थितियाँ किस सीमा तक तत्कालीन विचारचाराओं में प्रति-व्वनित हुईं, इन दोनों के विस्तृत अध्ययन से ही ज्ञात हो सकती है। यहाँ पर हम संक्षेप में ही तत्कालीन सामान्य आर्थिक एवं सामाजिक संस्थाओं का उल्लेख कर, इस काल की मुख्य आर्थिक विचारघारा का ही विवरण प्रस्तुत करने में समर्थ है।

अर्थ-व्यवस्था

सदैव की भाँति, इस काल की भारतीय अर्थ-व्यवस्था ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था यो और कृषि मुख्य व्यवसाय था। यद्यपि भारतीय अर्थ-व्यवस्था का यह प्रारूप प्रागैतिहासिक काल से चला आ रहा है, पर जो नगर ई० पू० काल में स्थापित होकर पहली सदी तक सम्पन्न अवस्था में पहुँच चुके थे, उनका तीसरी सदी के लगभग अघोपतन प्रारम्भ हो चुका था और अर्थ-व्यवस्था की ग्राम प्रघानता की प्रवृत्ति तीव्रतर हो गई। कृषि एवं निवास के लिए भूमि की माँग में निरन्तर

^{1.} हर्ष चरित, 153, 199, 244

वृद्धि के फलस्वरूप गुप्तकाल में भूमि को वंजर एवं घान्यहीन छोडने के विरुद्ध विचार उभड़ने लगे¹। ऋषियों एवं तपस्वियों को भी अपनी जीविका के लिए कृषि कार्य करना होता था। रघुवंश (कालिदास) मे राजा रघु कीत्स ऋषि से पूछते है, कि जिस नीवार घान्य से आप लोग अतिथियो का सत्कार करते है और जिसके आघार पर आप लोग जीते हैं, उन्हें समीपवर्ती गाँवों के पशु तो आकार चर नहीं जाते 2 । भूमि की महत्ता स्वाभाविक थी । सर्व प्रथम हर्ष काल में हमें भूमि के स्वत्व के सम्बन्ध में वाद-विवाद प्राप्त होते हैं। मनु का मौलिक कथन कि भूमि उसी प्रकार विजेता है जिस प्रकार हिरन प्रथम वर्धक का है³, इस काल में प्रभावहीन हो गया। यह कथन अस्थायी अधिकार मात्र के लिए ही माना जाने लगा⁴ और भूमि पर स्थायी अधिकार के लिए प्रमाणों-उदाहरणार्थ 'आगमेन विशुद्धे घन' (याज्ञवल्क्य) 'सागम' (वृहस्पति) की व्यवस्था होने लगी। भूमि पर तीस साल तक के निविरोध अधिकार के पश्चात नारद एवं वहस्पति ने अधिकारी को स्वत्व प्रदान करने की संस्तुति की है।

भूमि के व्यक्तिगत अधिकार के साथ जिस नयी आधिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक पद्धति का उद्भव हुआ वह थी राज्य सम्पादित सामन्तशाही⁵। सामन्तवाद के स्रोत थे, पराजित स्थानीय शासक एवं दान भाजन पुरोहित। -सामान्तशाही के अन्तर्गत राजनीतिक प्रशासन का आधार भूमि तथा आर्थिक आधार भूमिपतियो और कृषको के दो विभिन्न वर्गों के अस्तित्व में पाया जाता है। मौर्योत्तर कालीन भारत में इस प्रथा की होना सर्वमान्य है। राजा अपने अधीन प्रमुखो व सामान्तो से कर लेता था। पर ये सामान्त या प्रमुख तब तक

¹ Maity, S.K. Economic Life of the Northern India in the Gupta period, Calcutta, 1957, pp. 12. 1971-72

^{2. &#}x27;'नीवार पाकादि कडगरीयै रामृश्यते जान पदैन कच्यित् । कालोप पन्नातितिथि कल्प मांग बन्यं शरीरस्थिति साधनर्वः ॥"

³ मनुस्मृति 5-9 ।

^{4.} Vinogradoff: Jurisprudence, London, Vol. I, 1941, pp. 32 4-25

^{.5.} प्रो॰ कोशाम्बी इसे Feudalim from Above कहते है । भारतीय सामान्तवाद की विस्तृत व्याख्या के लिए देखिए Indian Feudalism. C 300-1200, Calcutta, 1965.

78 विदोत्तरकालीन विचारधारा

अपनी सीमा में स्वतन्त्र थे जब तक कि वे राजा को नियमित रूप से कर देते रहे । सामान्तशाही का पूर्ण विकास गुप्त काल्ल मे दृष्टिगोचर होता है जब कि यह भावना जोर पकड़ गयी थी कि भूमि उन लोगों के आनन्द उपभोग के लिए है जो इसके स्वामी तथा शासक है। शूद्र वर्ग के लिए वेदोत्तरकालीन ग्रन्थों मे यही कहा गया है कि उनका कर्तव्य तीन उच्च वर्णो की सेवा करना मात्र है 1 । ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारम्भ मे, सामन्त तथा स्थानीय शासक, स्थानीय प्रमुख या पुरोहित ये भूमि का प्रशासन प्रत्यक्ष ढंग से करते थे। इनके और कृषक के बीच भूमि स्वामी वर्ग नही था। घीरे-घीरे यह स्थित वदल गई और बाद के काल में सामान्तशाही का प्रसार राज्य की ओर से न होकर, ग्राम की ओर से हुआ²। ग्राम के कुछ भूपति-जमीदार राज्य और कृषकों के बीच मध्यस्थ बन कर आ गये। प्रो० शर्मा का कथन है कि कभी-कभी गाँवों से राजा एवं कृषक के बीच चार-चार मध्यस्थों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते है³। चाहे किसी भी रूप मे हो, प्रशासन की शक्ति का आधार भूमि सदैव रही और भारत में सामान्तशाही प्रथा काफी समय तक रही इसका उल्लेख हमे कई इतिहासकारो⁴ के कथनों में स्पष्ट मिलता है। प्रो॰ वैशम का कहना है कि यदि सामान्तशाही एक ऐसी अर्थ-व्यवस्था है जिसमें राजनीतिक शक्ति मुख्यतया उन लोगों के हाथ मे रहती है जो भूमि पर अधिकार रखते है, तो भारत में यह व्यवस्था अवश्य रही और यह भी सत्य है कि पहले यह प्रथा राज्य की ओर से विकेन्द्रीकरण के रूप में आई जब कि हारे हुए राजा और प्रमुख अपने क्षेत्र मे सामन्त बन गये और बाद में स्थिति बदल गई और सामान्तशाही भूमि के स्वामित्व से संलग्न हो गयी।

औद्योगिक क्षेत्र में यह काल उन्नत नहीं कहा जा सकता पर उद्योग धन्धों का पूर्णरूप से लोप भी नहीं हुआ था। ग्रामीण उद्योग तो सम्भवतः इस काल

I Ibid p. 16

^{2.} प्रो॰ कोशाम्बी इसे Feudalism from Below कहते है ।

^{3.} Sharma, op. cit

^{4.} Basham, A.L., The wonder that was India, London 1954, p. 93; Pran Nath, A Study in Economic Conditions p. 188 ff; Dutta: Studies in Indian Social Polity Vol. II p. 138 ff

में पर्याप्त उन्नति कर चुके थे। अधिकतर उत्पादन लघु उद्योगों के ही द्वारा होता था और लगता है, कौटिल्य के समय मे जो कुछ वड़े पैमाने के उद्योगों का आभास मिलता है, उनका स्थान अब क्रमशः कुटीर उद्योगो ने ले लिया था। उद्योगो में सबसे प्रमुख सम्भवतः खनिजों का उत्पादन था। मुख्य खनिजो मे में हिरण्य (सोना), रजत (चाँदो), अयस (साम्र), लौह, शीश एवं त्रपु थे। स्वर्ण एवं रजत का उपयोग साज सज्जा एवं आभूषणों के लिए होता था। यह सत्य है कि इस काल मे विनियोग (Investment) के बहुत अधिक सुरक्षित तथा उत्पादक अवसर न थे। इसके अलावा स्त्री जाति के लिए जो कुछ जनसंख्या का लगभग आधा भाग था, पारिवारिक बचत का एक भाग आभूपणों के रूप मे रखना वांछनीय था। हमे यह नही भूलना चाहिए कि दीर्घकाल तक स्त्रियों को परिवार का अचल सम्पत्ति मे अधिकार से वंचित ही रखा गया था। नारद ने कहा है कि स्त्रियो को दान देने अथवा सम्पत्ति वेचने का कोई अधिकार नहीं हैं। लेकिन उनको अपने आभूपणो पर पूरा अधिकार था और आभूपणो की मात्रा पर कोई प्रतिबन्घ नही था। यही वास्तव मे 'स्त्रीघन' कहा जाता था। इसलिए जितना ही अधिक स्त्री आभूपणो के रूप में विनियोग करती, उतनी ही उसकी वार्थिक स्थिति सुरक्षित थी। अल्तेकर ने ठीक ही कहा है कि प्राचीन काल मे आभूषण वास्तव मे वही स्थान रखते थे जो आज बीमा पालिसी का है। आभू-षणो के रूप मे बचाये गये प्रचुर मात्रा के घन ने सहस्रो हिन्दू स्त्रियो को कुसमय के चंगुल से बचाया है $^{f 1}$ । इसके अलावा राजवश एवं राजभवन के पुरुप भी आभूषणो को घारण करते थे, उनके ग्रह-पात्रो का भी बहुमूल्य घातुओ के बने होने का उल्लेख मिलता है। उदाहरणार्थ कल्हण ने राजा क्षेमेन्द्र को सोने और चाँदी के थालो मे भोजन करते वर्णित किया है।2

चूँकि सैनिक एव सामरिक क्रियाओ का बाहुल्य था इसलिए इस काल के उद्योगों में सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले उद्योगों को अर्थ-व्यवस्था मे प्रमुख स्थान था³। इन उद्योगों में मुख्य स्थान लौह का था। शीशे का प्रचलन इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि दर्पण का इस काल की शृंगार सामग्री मे म्ख्य स्थान था4।

^{1.} Altekar, A. L., The position of Women in Hindu Civilization, Banares 1938, p 365.

^{2.} राजतरगिणी 7-265.

^{3.} नियोगी op cit p 241.

^{4.} Maity, op cit. p. 105.

80 | वेदोत्तरकालीन विचारधारा

वस्त्र उद्योगों में ऊन एवं रेशम का प्रमुख स्थान था। जहाँ एक ओर ऐसे वस्त्रों का भी उल्लेख मिलता है जिनको श्वास की वायु से सरलता से उड़ाया जा सकता है । दूसरी ओर तम्बू तथा पर्दों के लिए मोटे कपड़े का भी विवरण मिलता है।

उद्योगों का संगठन एक निर्धारित विधान के अनुसार होता था। इस प्रकार के आर्थिक संगठन श्रेणी के नाम से प्रचलित थे। उत्तर गुप्त काल में संगठनों का नाम 'गोष्ठों' भी मिलता है। वास्तव में पहले जो जाति के आधार पर संगठन बनते थे, वे श्रेणी कहलाते थे। पर उत्तर गुप्त काल में संगठन व्यवसायों के अनुसार बनने लगे और 'गोष्ठी' कहलाने लगे। इन संगठनों का प्रधान 'श्रेष्ठी' होता था जो पूरे सगठन के कार्य को निदेशित करता था। महतक, महर, महागनस्थ, प्रमुख एवं ज्योष्ठिन् इसके विभिन्न पदाधिकारी हुआ करते थे। इन श्रेष्ठियों और महाश्रेष्ठियों का राजा एवं दरबार के साथ धनिष्ठ सम्बन्ध रहता था और उन्हें दरबार में सम्मान भी प्राप्त रहता था।

व्यापार उद्योग की एक स्वाभाविक कड़ी है अतः इस युग में व्यापारिक क्षेत्र मे भारत काफी अग्रसर रहा । मौर्य काल से ही देशी एवं विदेशी व्यापार भारतीय अर्थ-व्यवस्था का एक प्रमुख अंग रहा । दमयन्ती ने नल की खोज करते समय च्यापारियों के एक विशाल समूह को राजपथ से गुजरते देखा जिसमें इन च्यापारियों तथा उनकी वस्तुओ का सजीव चित्रण मिलता है²। मनु ने देश के

^{1.} कालिदास, रघुवंश XVI, p. 43

^{2.} गत्वा प्रकृष्ट मध्यान दमयन्ती श्चिस्मिता। महासार्थ हस्तयस्वरथ संकूलम् ॥ ददशिथ सानन्नीद वर्णिजः सर्वान् सार्थवाह च तं ततः। नव नु यास्यति सार्थोऽयमेतदा ख्यातु 'मर्हसि । चेदिशाजस्य सत्यदिशनः । सार्थेऽयं स्वाहाः क्षिप्रं जनपदं लाभाय मुनुजातमंज ॥ गता हस्तिभः। एवं प्रकारेर्वेभिदेवना क्रम्य राजन् विनिहितं सर्व समृद्ध सार्थ मण्डलम्।। रत्नराशिविशीणींऽयं गृहविहव कि प्रथावता ।

उन भागो का विवरण दिया है जिनके बीच व्यापार होता था¹। महाभारत मे भी इन विभिन्न भागों का विस्तृत वर्णन मिलता है²। गाँव के बाजार में वस्तुओं का कुछ भाग गाँव के उपभोग के लिए ही क्रय हो जाता था, लेकिन शेप सभी नगरों के विणकों को दे दिया जाता था जो उसे देश के अन्य भागों में ले जाकर विक्रय करते थे। आयात की हुई वस्तुओ का व्यापार भी इसी तरह विपरीत दिशा मे होता था। व्यापारियो को वणिक या वणिज कहा जाता था। इन वणिकों के अपने व्यवसाय एवं विनियोग के अनुसार विभिन्न नाम होते थे, उदाहरणार्थ क्रय-विक्रयिक, जिसका मुख्य व्यवसाय क्रय और विक्रय करना होता था, वाश्निक, जो अपने रुपए से व्यापार करता था, समस्थानिक जो किसी श्रेणी का सदस्य होता था बादि । कभी-कभी विणकों के नाम, उस देश के नाम से भी सम्बन्धित रहते थे. जिनसे वे व्यापार किया करते थे, उदाहरणार्थ, गान्धार-वनिज, कश्मीर-वनिज तथा मद्र वनिज । भारत के मुख्य निर्यात मसाले, सुगन्वियो, औषिष, हीरे, मोती, पशुचर्म, वस्त्र (मुख्यतया रेशम), अफीम तथा वास्तुकला की वस्तुएँ आदि थी और मुख्य आयात वरऊ, शीशे के वर्तन, सोना, चाँदी, ताम्र तथा अन्य घातु आदि थे³। यूरोपीय वाणिकवादियों की भाँति ही उस समय के विद्वानों का यह विचार था कि व्यापारी विदेशी व्यापार द्वारा देश के धन में वृद्धि करते है इसलिए कामन्दक राजा को राय देते है कि उन पर विशेष कृपा रखी जाय⁴। मृच्छकटिक मे इसी 'प्रकार एक ऐसे युवक का प्रशसा सहित वर्णन किया गया है जिसने विदेशी व्यापार से वैभव प्राप्त किया 5।

अर्थ-व्यवस्था की इन सामान्य प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने के पश्चात् अब हम संक्षेप मे इस युग की सामाजिक एव आर्थिक संस्थाओ का विवरण देते ।

^{1.} कुरुक्षेत्रं च मत्सयश्च पाचाला शूरसेनिका। **ब्रह्मा**षिदेशों वैब्रह्मावतोदनन्तरः। (मनुस्मृति 2/19)

^{2.} महाभारत, समावर्ष, अ० 38

^{3.} Mudgal, B. S, Political Economy in Ancient India, Kanpur 1960, p. 131.

^{4.} कामन्दकीय नीतिसार, पाँच, पृष्ठ 78-79

^{5.} अध्याय 2, पुष्ठ 50

^{6.} K. T. Shah, Ancient Foundation of Economics in India, Bombay, 1954, pp. 48-50

82 | वेदोत्तरकालीन विचारधारा

1. राज्य—राज्य पूरे समाज के शासन यंत्र का उच्चतम ग्रंग था। राजतन्त्र होने के कारण राज्य के अधिकारों का प्राख्य अधिक शक्तिमान था।
मान्यता यह थी कि प्रथम राजा की संसृति दुर्बल एवं निर्धन जनसाधारण की,
बलवानों व धनिकों के अत्याचार से बचाने और हर व्यक्ति द्वारा अपने धर्म का
पालन करने की व्यवस्था के लिए की गई थी। महाभारत में ऐसे राजा का
बहिष्कार करने को कहा गया है जो निर्बल का संरक्षण न कर सके। क्योंकि वह
उसी प्रकार से कर्तव्य च्युत माना गया है जैसे कि वह गुरु जो उपदेश न देता
हो, पुरोहित जो वेद न पढ़ता हो, पत्नी जो अप्रियवादिनी हो, ग्वाला जो नगर
में रहना चाहता हो तथा नाई जो जंगल में रहना चाहता है । ऐसा राजा, जो
(जनसाधारण का) संरक्षण नही करता भारी कर लेता हो, जो अत्याचारी हो
और जो नेतृत्व न करता हो, राजा के रूप में स्वयं कित है, उसे जनता
द्वारा मार डाला जाना चाहिए। जो राजा प्रतिज्ञा के अनुसार जनता का
संरक्षण न कर सके, ऐसे राजा को पकडकर पागल कुत्ते की तरह मार डालना
चाहिए 2।

अर्थिक क्षेत्र मे राज्य के हस्तक्षेप की परम्परा भारत में बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। वास्तव में हमें कोई ऐसा तथ्य नहीं प्राप्त होता जो कि निरहस्तक्षेप आर्थिक व्यवस्था की घारणा का समर्थन करता हो। इसके विपरीत हमें राजा द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के कई प्रकरण मिलते है। मनुस्मृति मे ऐसे अनेकों उद्धरण प्राप्त होते है, जो निरहस्तक्षेप अर्थ व्यवस्था के विरुद्ध पड़ते है। मनु ने तो यहाँ तक कहा है कि सामाजिक एवं

षडेतान पुरुषो जह्यादिवान्नां नाविभवाणवे ।
 अप्रवक्तारमाचार्यमनधी यानमृत्विजम् ॥
 अरक्षितारं राजानम् मार्या चाप्रियवादिनीम् ।
 ग्रामकामं च गोपालं वनकाम च नापितं ॥ (महाभारत 12-57, 44, 45)

^{2.} अरक्षितारं हत्तरिं विलोप्तारमनायकं । तं वे राजकिल हन्युः प्रजा सन्नह्य निर्घृणय ।।

अहं वो रक्षितेत्युक्तवा यो न रक्षति भूमिपः। स संहत्य निहन्तत्यः श्रवेय सोन्मादि अतुरः॥

⁽महाभारत 13, 61, 31, 32)

व्याधिक क्षेत्र की बुराइयों के लिए राज्य ही अन्तिम रूप से उत्तरदायी है 1 । महा-भारत में भी इस बात का विधान है कि राजा प्रजा के साथ पुत्रवत् व्यवहार करें तथा कुटिल तथा अनाचारी लोगों के प्रति कठोर नीति का पालन करे कि स्वर्ण-खान, लवण, अन्नागारों, निदयों पर आर-पार होने के स्थानों तथा हरित-भुडों पर राजा अधिकार रखें और उनका प्रवन्ध राज्य मंत्रियों के या अन्य किसी पूर्ण रूप से विश्वसनीय व्यक्ति के अधिकार में हो 2 । इस प्रकार हमें यह ज्ञान होता है कि राजकीय तथा सैनिक दृष्टिकोण से जो उद्योग विशेष महत्त्व रखते थे वे सदा राज्य के अधिकार में रहें और इनके अतिरिक्त अन्य सभी उद्योगों एवं व्यवसायों पर राज्य का पूरा नियन्त्रण तथा हस्तक्षेप रहता था।

- 2. वर्णाश्रम धर्म वर्ण-व्यवस्था के अनुसार समाज चार वर्णों में विभा-जित या तथा आश्रम व्यवस्था के अनुसार उनमें से हर एक का जीवन चार मुख्य आश्रम धर्मों के लिए अवधि के अनुसार विभक्त था। ये व्यवस्थाएँ सर्वव्यापी थीं। और एक तरह से राज्य के संगठन से उच्च तथा अधिक प्रभावशालिनी थी। वर्ण-व्यवस्था तथा उससे उत्पन्न जाति-व्यवस्था की उचित एवं अनुचित विधि से देशी एवं विदेशी विद्वानों के द्वारा पर्याप्त आलोचना की जा चुकी है। लेकिन यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय और धर्म शास्त्रों के जाति-पाति एवं छूआ-छूत वाले परिच्छेदों की अवहेलना कर दी जाय तो यह व्यवस्था श्रम-विभाजन के सामान्य सिद्धान्त का प्रति रूप प्रतीत होती है।
- 3. च्यावसायिक संगठन—वर्णाश्रम धर्म की पृष्ठभूमि मे व्यक्तियो एवं समूहो का श्रेणी, गण, कुल, जाति, पूग, सार्थ आदि मे उप विभाजन हो। गया था। ये सगठन मुख्यतया व्यवसाय और व्यापार पर अधिक बल देते थे।

^{1ः} यत्किंचिदपि वर्षस्य दापयेत कर संज्ञितम् । व्यवहारणं जीवन्तं राजा दृष्टं पृथग्जनम् ॥ कारकाशिछिल्पनश्चव शूद्राश्चात्मोपजीविनः । एकैंकं कारयेत्कर्म मासि मासि महीपितः । (मनु 7/137-138) इत्यादिः

श्रीतु चैव न्यसेद राजा प्राज्ञान सर्वार्थ दर्शन: ।
 व्यवहारेषु सतत तत्र राज्यं प्रतिष्ठितम् ।।
 आकरे लवणे शुल्के तरे नागबले तथा ।
 न्यसेहमात्यान् नृपतिः स्वाप्तान् दा पुरुषान् हितान् ।।

⁽महाभारत, शान्तिपर्व अ० 69/28-29),

84 वेदोत्तरकालीन विचारधारा

इनमें से प्रत्यक्ष रूप से अधिक महत्त्वपूर्ण संगठनों में हमें इस काल में श्रमिकों या दस्तकारों के संगठनों (guilds) का उल्लेख मिलता है। इनके कार्यों का विवरण आदि हम पहले अध्याय में विस्तारपूर्वक दे चुके है। यहाँ पर यही कहना उपयुक्त होगा कि लगभग वही स्थिति गुप्त युग या उसके बाद भी रही जब तक कि इन संगठनों का अस्तित्व रहा। इस काल में निस्सन्देह इन संगठनों का अधिकाधिक विकास होता गया। मुख्यतया जिन संगठनों का विकास हुआ वे थे श्रणी (श्रेष्ठी-व्यापारियों का संगठन) सार्थ (सार्थवाहों का संगठन), कुल (कुलिकों-दस्तकारों का संगठन) आदि। इसके अलावा आधिक तथा औद्योगिक संगठन में साभेदारी (संभयसयुत्थान) का स्थान प्रमुख था। बृहस्पित एवं नारद ने साभे के संबंध में अनेक नियमों का विधान बनाया है।

- 4. परिवार—सामाजिक संगठन एवं आधिक समुदाय के प्रबन्ध के विभिन्न स्तरों मे परिवार आधारभूत तथा प्रारम्भिक संगठन था। परिवार या कुल या गण, ज्यक्तिगत रक्त-सम्बन्धो पर आधारित सामाजिक संगठन की एक इकाई है। यद्यपि इनका अधिक महत्त्व सामाजिक संगठन के रूप मे ही स्पष्ट प्रतीत होता है पर सम्पूर्ण सामाजिक-आर्थिक ज्यवस्था मे भी इनका स्थान कम महत्त्वपूर्ण नहीं था। 'कुल' वर्तमान अर्थ से भिन्न प्रकार का परिवार था। इसमे ज्यक्तिगत भावना का महत्त्व न था, बल्क कुल के सभी सदस्य एक ही पूर्वज के वशज के रूप मे, एक प्रकार के कार्य से, सम्पत्ति पर सामूहिक अधिकार से तथा सामाजिक तन्त्र मे समान स्थान के कारण, परस्पर सम्बन्धित थे। ये 'कुल' या 'परिवार' हर सदस्य के लिए विपत्ति या कष्ट के समय मे सामाजिक सुरक्षा के सावन थे और साधारणतया सदस्यो के ऊपर अनुशासन के माध्यम थे।
- 5. विवाह—परिवार का आधार प्रारम्भ से ही विवाह रहा है। परिवार एवं विवाह के फलस्वरूप अनेको सामाजिक एव आधिक सम्बन्धो का प्रादुर्भाव हुआ जिनमे उत्तराधिकार एवं सम्पत्ति सम्बन्ध मुख्य थे। विवाह, सर्व प्रथम 'काम' भावना का साकार रूप था 'काम' पुरुष एवं स्त्री के पारस्परिक प्राकृतिक आकर्षण को कहा जाता था²। पुरुष एवं स्त्री के पारस्परिक सन्तुष्टि

^{1.} द्रष्टव्य, मैती, वली 'कारपोरेट इकोनामिक लाइफ' शीर्षक अध्याय।

^{2.} स्त्रीषु जातो मनुष्याणा रमणीणा पुरुषेसु वा । परस्परः कृतः स्तेहः कामः इत्यभिधीयते ॥ (ज्ञाङ्कांघर 1/6)

एवं सुख को सम्पूर्ण परिवार के सुख का आघार माना जाता था¹ ।

परिवार में स्त्रियों के स्थान का जहाँ तक सम्बन्ध है कि मनु के प्रसिद्ध कथन के अनुसार 'स्त्री स्वातन्त्र-प्राप्ति के योग्य नही है। वि और गीतम के अनुसार 'स्त्री अपने धर्म के निर्वाह में स्वतन्त्र नहीं है। ³ गीता में भी हमें स्त्रियों को निम्न कोटि में समके जाने का उल्लेख मिलता है। 4 दूसरी ओर आर्य-परिवार मे स्वयं पुरुष भी बिना स्त्री के सहयोग तथा अनुमति के किसी भी महत्त्वपूर्ण संस्कार को सम्पूर्ण नही कर सकता। महाभारत में कहा गया है ''स्त्रियो का सदैव पूजन एवं पालन होना चाहिये क्यों कि जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है, वहाँ देवता लोग आनन्द पाते है। वे स्त्री के रूप में धन की देवी स्वयं लक्ष्मी है, जिनका पूजन प्रत्येक सम्पत्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को करना चाहिये। क्योकि, जब सम्पत्ति की देवी लक्ष्मी का पूजन और सम्मान होता है तो वे स्वयं स्त्री रूप धारण कर लेती है 15 मनु ने भी निम्न शब्दो में मातृ रूप मे स्त्री को सम्मानित किया है आचार्य उपाध्याय की अपेक्षा दस गुना अधिक माननीय है। पिता आचार्य से सौ गुना अधिक माननीय है। और माता-पिता से भी सहस्र गुना अधिक माननीय है 16 इस प्रकार स्त्री का स्थान तत्कालीन भारतीय समाज में उच्च एवं पूज्य था । परन्तु उनकी स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्घ रहे और आभूषणों के अतिरिक्त उन्हें सम्पत्ति का अधिकार भी नही था। स्त्री को सम्पत्ति के तुल्य-

^{1&#}x27; सन्तुष्टो भार्यया भत्ती मम्रा भार्सी तथैव च। यस्मिन्नंव कुले नित्यं, कल्याणं तम वं ध्रवम् (मनुसमृति 3/60)

^{2.} न स्त्री स्वातन्त्रय्यमहर्ति (IX-3)

^{3.} अस्वतन्त्रता घर्म स्त्री (XVIII-3)

माहिपार्थ व्ययाश्रित्य चेहिप स्युः पापदोनयः । स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपियान्ति परागतिम् ॥

⁽गीता 9-32).

^{5.} पूज्या लालयितत्याश्च स्त्रियं जनाधिप्यः। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः॥ श्रिय एताः स्त्रिया नाम सत्कार्यो भूतिमिच्छिता। पात्निता निगृहीता च श्रीः स्त्री भवति भारत ॥ (अनुशासन पर्व, अध्याय 46-5 और 15)

^{6.} उपाध्यायान्दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता । सहस्त्रंतु पितृन्माता गौरवेणातिरिच्यते ॥

⁽मनु 11-145).

मानने की प्रथा के उद्धरण पुराणों व महाकाव्यों में बहुलता से मिलते है। 1

6. सम्पति अधिकार--जैसा कि हम पहले संकेत कर चुके है, गुप्त काल तक भारत मे यह स्थिति आ चुकी थी कि जनसंख्या के विकास, भूमि की माँग में वृद्धि होने से भूमि मे व्यक्तिगत सम्पत्तिगत अधिकारी की प्रथा प्रारम्भ हो गयी थी और अधिपत्य मात्र अधिकारी को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नही माना जाता था। जहाँ एक ओर हम देखते है कि हस्तक्षेप न करने की विचारघारा का भारत में प्राचीन काल से लगभग अभाव रहा वहाँ दूसरी ओर उत्पादन के साघनों में व्यक्तिगत अधिकार, उनके उपयोग, शोषण एवं क्रय-विक्रय की स्वतन्त्रता, प्रारम्भ से ही आर्थिक प्रक्रियाओं का मूलभूत आधार नही। उत्पादन के साधनों मे भूमि ही एक ऐसा महत्त्वपूर्ण साधन थी, जिसके सम्बन्ध में सम्पति अधिकारी का प्रश्न उठता है। अधिकाश विद्वानों का यही मत है कि भूमि का स्वामित्व कृषक के ही पास था, राजा उसके उत्पादन में से केवल एक निर्धारित अंश का अधिकारो था। बेकार या कृषि न की गई भूमि अवश्य राज्य के अधिकार मे मानी जाती थी। ² मनु, याज्ञवल्क्य³ एव नारद⁴ ने क्षेत्रों, कूपों, तालों तथा उपवनों की सीमा का जो विवेचन दिया है उससे स्पष्ट यह प्रतीत होता है कि भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार था, नारद ने तो यहाँ तक कहा है कि राजा को गृह एवं क्षेत्रों के स्वामित्व मे हस्तक्षेप करना न्यायोचित नही है। 5 परन्तु साथ ही यह भी स्पष्ट है कि भूमि के अन्तर्गत निहित खनिज आदि पर

34

^{1.} देखिए, Sharma, R. S., Light on Early Indian Society and Economy, Chapters 3 & 4.

See Jayaswal, K. P. Ancient Hindu Polity, Calcutta, 1924, Kaul, P. V., History of Dharmashastras, Poona, 1941 Vol. II.

^{3.} सीम्ना विवाद क्षेत्रस्य सामन्ता स्विपरादयः । गोपा सीमा कृष्णाणांश्च सर्वे च बनगोचराः ॥

⁽याज्ञवल्क्य स्मृति 2/154)

^{4:} सीमामघ्य तु जातानां वृक्षाणिक्षमयोहयोः । फल पुष्पं च सामान्ये क्षेत्रास्वामिषु निर्द्शित् ।। (नारंद 11/13)

^{5:} गृहक्षेत्रं च दे दृष्टे वास हेतु कुटुम्बिनाम् । तस्मास्तेनाक्षिपाद्राराजा भुमेरिषपितिहि सः (नारद 11/42)

राजा का पूर्ण या अग्शिक स्वामित्व अवश्य था। परन्तु भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार की व्यवस्था का तात्पर्य यह नहीं कि राज्य और कृषक के बीच कोई मध्यस्थ न रहा हो। केवल इतना ही कहा जा सकता है कि भूमि राज्य द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अधिकृत नहीं थी। यद्यपि कई विद्वानों का यह भी मत है कि भूमि पर सामूहिक या सार्वजनिक स्वामित्व था। पारिवारिक सम्पत्ति मे दायभाग एवं मिताक्षरा दोनों प्रकार की व्यवस्था प्रचलित थी और इनके अनुसार सम्पत्ति का उत्तराधिकार अनुशासित होता था।

7. दास प्रया²—सभी प्राचीन समाजो के समान, प्राचीन भारतीय समाज में भी दास प्रथा का प्रचलन था। पर भारतीय समाज में यह प्रथा गृह कार्य को सम्पन्न करने हेतु रखे गये थोड़े से दासो तक ही सीमित थी। पाश्चात्य देशो की भांति हमे खानो एवं बागानो में दासो के लगाये जाने का उल्लेख भारतवर्ष मे नहीं मिलता और म ही दासों के प्रति किसी प्रकार के दुर्व्यवहार का ही कोई प्रमाण मिलता है। ⁸ तथापि हमें धर्म शास्त्रों में दासो एवं उनके कर्तव्यों का सविस्तार विवरण मिलता है। प्रो० आयगर4 का कथन है कि भारतीय दास प्रथा का विशिष्ट आर्थिक गुण यह था कि दास कुटुम्ब के ही एक सदस्य के रूप मे माना जाता या और उससे कोई हेय कार्य करने को बाघ्य नही किया जाता था। भारतीय दास एक प्रकार से वंशगत सेवक था न कि पाश्चात्य अर्थ मे 'दास'। इससे यह स्पष्ट होता है कि दासता जन्म से प्राप्त होती थी। दासों की सन्तान स्वाभी की सन्तानो की दास होती थी। स्वामी का परिवर्तन दासो के विक्रय या दान से हो सम्भव था। मनु के अनुसार दासत्व के सात स्रोत है, युद्ध मे पराजय,

^{1.} निधीनां तु-पुराणतनां घातूनामंव च क्षितोः। वर्धभाग्रक्षणादिजा भूमेरिघपति हिसः॥ (मनु 8/39)

^{2.} विस्तृत अध्ययन के लिए देखिए देव राज चनना Slavery in Ancient India, New Delhi, 1960.

बार॰ एस॰ शर्मा Indian Feudalism: C. 300-1200 Calcutta 1965; Light on Early Indian Society and Economy, Chapter V. तथा कौशाम्बी, उद्घृत ग्रन्थ।

^{3.} Cambridge: History of India, Delhi 1951, p. 205

^{4.} Aiyangar, K. V. R., Ancient Indian Economic Thought Banaras, 1934 pp. 54-55

⁵ मनुस्मृति-7, 415

88 | वेदोत्तरकालीन विचारधारा

लोभ या भक्ति, दासी पुत्रत्व, क्रय, दान, वंश-उत्तराधिकार एवं अभियोग-दण्ड। वासों को सम्पत्ति का अधिकार नहीं प्राप्त था। परन्तु सम्पत्ति का अधिकार तो पत्नी को या पिता के रहते पुत्र की भी नहीं प्राप्त या।

8-- द्राव्यिक अर्थ-व्यवस्था-- कुछ पाश्चात्यः विद्वानों का यह मत है कि भारत में द्रव्य एवं द्राव्यिक अर्थ-व्यवस्था का प्रादुर्भाव विदेशी व्यापार से उत्पन्न भुगतान संबंधी समस्याओं के कारण हुआ। पर हम देखते है कि वैदिक काल से ही प्राचीन भारत में द्रव्य के विभिन्न रूपों का उल्लेख बराबर मिलता है। हमे पारि-श्रमिक तथा पण्यों का उल्लेख द्राव्यिक इकाइयो के रूप मे मिलता है। नि:सन्देह विभिन्न राजाओं द्वारा विभिन्न कालों एवं स्थानों पर विभिन्न प्रकार की द्राव्यिक इकाइयों का प्रचलन हुआ। पर यह सत्य है कि भारतीय अर्थ-व्यस्था काफी प्रचीन काल से द्राव्यिक अर्थ-व्यवस्था के रूप मे रही। नारद² के अनुसार विभिन्न मान की द्राव्यिक इकाइयाँ, क्रमशः (छोट से बडी) काकणी माश या पल या पण, कार्षापण, अनिन्दा धानक तथा सुवर्ण, बृहस्पति के अनुसार क्रमणः कार्षापण, पण या अण्डिक, घानक, सुवर्ण एवं निष्क तथा मनु³ के अनुसार क्रमश: कृष्णल, माश, सुवर्ण निष्क एवं घरण थे। द्रव्य एवं चलन की इतनी विस्तृत व्यवस्था होने पर भी भारतीय अर्थ-व्यवस्था घन संचय की ओर प्रवूस न होकर तब भी उपभोग प्रधान ही रही और द्रव्य को प्रधान स्थान नही मिल पाया । द्रव्य केवल एक सुविधाजनक माध्यम के ही रूप मे मुख्यतया कार्य करता था, उसके संचय एव उत्पान संबधी कार्य गौण थे।

विषय स्रोत—हम पहले ही कह चुके है कि इस पूरी अवधि में 'अर्थ-शास्त्र' की भाँति कोई ऐसा ग्रन्थ नहीं है, जिससे प्रस्तुत उद्देश्य के लिए पर्याप्त सामग्री मिल सके। अतः हमें आर्थिक विचारों सम्बन्धी सामग्री के लिए घार्मिक, साहित्यिक तथा नीति सम्बन्धी ग्रन्थों का ही आश्रय लेना पड़ता है। इनमें मुख्य स्रोतों को हम निम्नलिलित रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं:

(मनुस्मृति)

^{1.} भार्या पुत्रच दासश्च त्रय एवाधनाः स्मृतः । यते समिधराच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्धनम् ॥

^{2.} नारद Appendix 56-60,

^{3.} बृहस्पति VIII, 9-10.

^{4.} मनु VIII, 134-35.

1-धर्म-शास्त्र - उपनिषद एवं पुराण (लेखन काल 300 ई॰ से 900 ई० तक)।

2- नीतिशास्त्र-मनुस्मृति (प्रथम शतान्दी ई॰ पू॰-प्रथम शतान्दी ईसवी) याज्ञवल्क्य-स्मृति (तृतीय शताब्दी ईसवी के लगभग), नारद-स्मृति (चतुर्थ शताब्दी ईसवी), वृहस्पति-स्मृति (चतुर्थ शताब्दी ईसवी), कात्यायन-स्मृति (लगभग तृतीय शताब्दी ईसवी)।

3-काव्य-रामायण (400 से 200 ई॰ पू॰), महाभारत (500 ई॰ पू०-400 ई० पू०), कालिदास (प्रथम शताब्दी ई० पू०), शूद्रक (छठी शताब्दी ई० पू०), बाणभट्ट (नवी शताब्दी ई०)।

नि सन्देह वैदिककालीन भारत के सुदृढ़ आदर्शवाद के पश्चात् चाणक्य ने विद्रज्जनो एवं शासकों का घ्यान भौतिकवाद की ओर आकर्षित करने का प्रयत्न किया था, पर फिर उसके बाद 'भौतिकवाद' को आसुरदर्शन तथा आदर्शवाद को दैवदर्शन मानने की प्रथा फिर से चल पड़ी। छान्दोग्य¹ उपनिषद् में इन्द्र और विरोचन के प्रजापित के पास शिक्षा ग्रहण करने जाने तथा उन दोनो को क्रमशः देवो के प्रतिनिधि के रूप में आदर्शवाद और असुरों के प्रतिनिधि के रूप में भौतिकवाद की शिक्षा दिये जाने की कथा इस विचारघारा का स्पष्ट प्रमाण है। यही विचार फिर एतरेय ब्राह्मण, ² मैत्रेयी उपनिषद् ³ एवं विष्णु पुराण ⁴ मे भी मिलते है। यही कारण है कि हमे इस काल में अर्थप्रधान ग्रन्थों का सर्वथा अभाव मिलता है, जहाँ कही भी भौतिकवाद का उल्लेख मिलता है, वह चार्वाक तथा चाणक्य की विचारघारा एवं लोकायत के विचारो का खण्डन करने के सन्दर्भ में ही मिलता है।

अर्थशास्त्र की घारणा

'अर्थ एव प्रघानं इति कौटिल्य' की विचारघारा की प्रतिक्रिया मे पक्ष और विपक्ष दोनो ओर से विचारों का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य से लगभग सात शताब्दी पश्चात् नीतिकार उनकी विचारधारा से सहमत प्रतीत होते है और उसे

^{1.} बाठ 7, 15

^{2.} दो 42, 5।

^{3.} सात 1, 10 ।

^{4.} तीन 18, 14, 26

नन्द वंश की समाप्ति तथा चन्द्रगुप्त के राज्याभिषेक का श्रेय देते हुए प्रशंसित करते हैं । दण्डी ने अपने 'दशकुमार-चरित' में भी कौटिल्य की प्रशंसा की है। शुक और विदुर भी बहुत कुछ इसी विचारधारा के माने जा सकते है। यद्यपि धर्म और अर्थ के सापेक्षिक महत्त्व पर कौटिल्य और शुक्र में भारी मतभेद है।

दूसरी ओर कौटिल्य की अर्थप्रधान विचारधारा के विरुद्ध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनेक उल्लेख धर्मशास्त्रों और नीतिशास्त्रों में मिलते है। यहाँ तक कि काव्य भी इस प्रकार के विचारों से भरे है। बाणभट्ट² निम्न शब्दों में कौटिल्य के विचारों की निन्दा करते है।

"क्या ऐसे व्यक्तियों के लिए कोई सौचित्य-अनौचित्य का महत्त्व है, जो कि क्रूर तथा निर्दयी घारणाओं से भरपूर कौटलीय अर्थशास्त्र को प्रामाणिक आदर्श मानते है, जिनके गुरु सदैव तांत्रिक विद्या के कारण कठोरहृदय हो गये हैं, जिनके लिये दूसरों को सदैव घोखा देने वाले मन्त्री ही उपदेशक हैं, जिनकी सहस्रों राजाओं द्वारा प्राप्त और फिर त्यक्त लक्ष्मी पर आसक्ति है, जो विनाशकारी विज्ञान के उपयोग मे लगे हुए है और जिनके लिए प्रिय बान्धव ही हत्या के उचित पात्र है।"

इस प्रकार कीटिल्य के पश्चात् विचारघारा ने स्पष्टतः घर्मप्रधान मोड ले लिया । पुरुषार्थों के सापेक्षिक महत्त्व के सम्बन्ध में अर्थ सदैव घर्म से गौण रहा

(कादम्बरी परि॰ 108)

स्मृत्योविरोधे न्यायस्तु बलवान् व्यहारतः। अर्थशास्त्रस्तु बलवद्धर्मशास्त्रमिति स्थितिः॥ (यस्यवल्वय दो, 21) यत्र विप्रतिपत्तिः स्याद्धर्मशास्त्रार्थशास्त्रयोः। अर्थशास्त्रोक्तमृत्सृज्य धर्मशास्त्रोक्तमाचरेत्॥ (नारद एक, 1, 39)

यस्याभिचारवज्रेण वज्रज्वलनतेजसः पपात मूलतः श्रीमान् सुपर्वा नन्द पर्वतः। एकाकी मन्त्रशक्त्याः यः युक्त्या शक्ति-धरोपमः। आजहार नृचन्द्राय चन्द्रगुप्ताय मेदिनीम्। कामन्दक नीतिसार एक 4-5।

^{2.} किं वा तेषां सांप्रतं येषामितनृशंस प्रायोपदेश निघृणं कौटिल्यशासं प्रमाणं, अभिचार क्रिया क्रूरकप्रकृतयः पुरोधसो गुरवः, पराभिसंधानपरा मन्त्रिण उपदेष्टारः नरपितसहस्र भुक्तोण्भिताया लक्ष्म्यामासिक्तः मारणात्मकेषु शास्त्रे-ष्वभियोग सहजप्रेमाईहृदयानुरक्ता भ्रातर उच्छेथाः।

³ उदाहरणार्थः

और कौटिल्य के कथन 'अर्थमूली हि धर्मार्थकामी इति' का महत्त्व लगभग लुप्त-सा प्रतीत होता है। मन् मा कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति को वर्म, अर्थ एवं काम तीनों की प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए पर यदि कभी अर्थ और काम धर्म के साथ स्पर्घा करते है तो अर्थ या काम मे से किसी को त्याग देना चाहिए। उनका कथन है कि हर काम का अन्त कोई न कोई निर्दिष्ट हित होता है। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह चुघा, पिपासा एवं यौन आदि सामान्य तथा निम्न श्रेणी की आवश्यकताओं की पूर्ति के पीछे भागता है। पर अधिक बल उनकी तिष्ति पर न देकर उनके कम करने पर देना चाहिए । वात्स्यायन के अनुसार धर्म, अर्थ एव काम मे क्रमशः पूर्व पर से श्रेष्ठतर है पर राजा के लिए अर्थ ही उच्चतम उद्देश्य होना चाहिए ।³

परन्तु यद्यपि 'अर्घ' धर्म की अपेक्षा गौण उद्देश्य के रूप में माना जाता था, पर उसका महत्त्व मानव जीवन के लिए किसी प्रकार कम नहीं समभा जाता था। कुछ लोगों का यह विश्वास कि भारतीय मस्तिष्क ने प्रारम्भ से ही भौतिक समृद्धि की ओर से बिल्कुल मुख मोड लिया था, सत्य नही माना जा सकता। महाभारत के शान्ति पर्व मे अर्जुन मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये घन की महत्ता का वर्णन निम्न शब्दों में करते है। 'जो व्यक्ति सदैव संन्यासी जीवन

त्रिवर्गयुक्तः प्राज्ञानामारम्भे भरतर्षभ । घर्मार्थविनिरुध्यन्ते त्रिवर्गासम्भवे नरा. ॥ कामार्थो लिप्समानस्तु धर्ममेवादिकश्चरेत् । निह धर्मादेपेत्यर्थः कामो वापि कदाचन ॥

(महाभारत उद्योगपर्व 124, 38, 39)

^{1.} धर्मार्थावुच्यते श्रेयः कामार्थी धर्मस्य च । अर्थ सेवेह वा श्रेयस्त्रिवर्ग इति तु स्थिति. (मनु॰ दो, 224) परित्यजेदर्थकामी यौ,स्याता धर्मवर्जिती ।। (मनु॰ चार, 176)

^{2.} यहाँ पर यह प्रतीत होता है कि यही भारतीय आर्थिक विचारो की परम्परा का मूलभूत आघार है जिसका प्रतिनिधित्व आज प्रो॰ जे॰ के॰ मेहता करते है जो कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य आवश्यकताओं का न्यूनीकरण मानते है ।

^{3.} तेषां समवाये पूर्व : पूर्वी गरीयान् अर्थश्च राज्ञ.

⁽कामसूत्र एक, 214, 215)

92 | वेदोत्तरकालीन विचारधारा

व्यतीत करता है वह अपने किसी भी कार्य के द्वारा संसार की भोग्य वस्तुओं का आनन्द नहीं उठा सकता। जिसे हम धन कहते हैं, वह पूर्णरूप से धर्म पर निर्भर रहता है। जो दूसरों का धन चुराता है वह धर्म की चोरी करता है। दिरद्रता पाप है। हर प्रकार के अच्छे कार्य धन के, अधिकार से ही सम्पन्न होते हैं। धन से ही सभी धार्मिक कार्य सभी वैभव और तदनुसार स्वर्ग प्राप्त होते हैं। धन से धर्म की वृद्धि होती है। जिसके पास धन नहीं वह इहलोक और परलोक दोनों खो बैठता है "इसी प्रकार रामायण में राम का भरत से यह प्रश्न करना कि 'क्या तुम्हारे सब लोग कृषि एवं पशुपालन मे संलग्न है। वास्तव मे वार्ता में संलग्न लोग सदैव सुखी रहते हैं "दे, इस बात का द्योतक है कि धनोपार्जन को पर्याप्त महत्ता दी जाती रही।

इस प्रकार हम देखते हैं कि इस काल की विचारघारा घर्मप्रधान होते हुए भी अर्थ की महत्ता की अवहेलना नहीं करती है। अर्थशास्त्र का अध्ययन एवं ज्यवहार जीवन के कर्त्तंज्यों में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। वार्त्ता अर्थात् कृषि और पशुपालन एवं वाणिज्य जीवन के प्रमुख ध्रगों में से एक था और विद्याओं में भी उसे महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। पर अर्थशास्त्र की धारणा वार्त्ता तक ही सीमित न थी, इसका क्षेत्र कहीं अधिक विस्तृत था। यह कहा जा सकता है अर्थशास्त्र वार्त्ता, दण्डनीति, प्रशासन एवं राज्यशास्त्र का समन्वय था। शायद

1 योवाजीविशेदेक्षं कर्मणा नैव कस्यचित्।	
समारम्भान् बुभूषेत हतस्वस्तिर्राकचन ॥	बारह 8,6
यं त्विमं धर्ममित्याहुर्धनादेष प्रवर्तते ।।	बारह 8,12
घमं स हरते तथ्य घनं हरति यस्य यः	बारह 8,13
दारिद्र्यं पातकं लोके	बारह 8,14
अर्थेभ्यो हि विवृद्धेभ्यः सम्भृतेभ्यस्ततस्ततः ।	
क्रियाः सर्व प्रवर्तन्ते	वारह 8,16
अर्थोद्धर्मश्च कामश्च स्वर्गश्चैव नराघिपः	बारह 8,17
घनाद्धर्म प्रवर्धते ।	
नाघनस्थास्त्ययं लोको न पर:	बारह 8,22
2. किन्नते दियता सर्वे कृषि गोरक्षजीविनः।	

बाल्मीकि रामायण, अयोध्याकाण्ड अध्याय 100, श्लोक 47

वार्त्तायां संश्रितस्तात् लोको हि सुखमेधते।

इसीलिये राजा के लिए इसका अध्ययन आवश्यक माना जाता था। अतः हम इस काल की "अर्थशास्त्र" की घारणा को मध्ययुगीन यूरोपीय अर्थशास्त्र की ही भौति न्यायशास्त्र, राज्यशास्त्र एवं अर्थशास्त्र का समन्वय कह सकते है।

यहाँ पर 'घन' (अर्थशास्त्र के मुख्य विषय) के संवध में कुछ शब्द कहना सन्दर्भरहित न होगा। घन की घारणा एवं उसके संचय की विभिन्न विधियाँ प्राचीन विचारको द्वारा विणित की गई है। महाभारत में घन का जो अर्थ व्यास द्वारा दिया गया है, वह दुर्योधन तथा युधिष्ठिर के चूत क्रीड़ा के सन्दर्भ में है। ऐसी वस्तुएँ जो चूत में बाजी पर लगाई जा सकती है, जैसे मूल्यवान घातु, हीरे, हार, सुवर्ण के सिक्के (निष्क), 'अश्व', दास, हस्ति, गौ, अज, ग्राम, नगर एवं राज्य तो आते ही थे साथ ही भाई और अर्धाङ्गिनी पत्नी भी उसी घन में सम्मिलत थे । मनु ने धन के अर्थ को स्पष्ट करने के लिये स्थान पर भिन्न-भिन्न शब्दो का प्रयोग किया है। घन के विभिन्न प्रकारो का उल्लेख करते हुए उन्होंने अर्थ, धन, स्व, वित्त, रिक्थ, द्रव्य आदि का प्रयोग किया है। मनुस्मृति के सातवें अध्याय में यह बताया गया है कि अश्व, गज, छत्र, द्रव्य, अन्न, पशु एवं स्त्री उस व्यक्ति की सम्पत्ति है जो उन्हे जीत लेता है । इस प्रकार हम देखते है कि धन की घारणा इतनी विस्तृत थी कि उसमे न केवल जड़ पदार्थ ही आते थे बल्क चेतन प्राणियो को भी उसमे सम्मिलत किया जाता था।

घनोपार्जन की विभिन्न विधियों में से व्यास ने मुख्यतया समुद्रयात्रा, वनयात्रा, कृषि, पशुपालन तथा सुदूरगमन का उल्लेख किया है। मनु ने द्यूत क्रीड़ा आदि की आलोचना की है और घनोपार्जन की उपयुक्त विधियों को अपनाने का

^{1.} महाभारत, सभापर्वणि द्यूतपर्व अ० 60, 61, 65

^{2.} रथाश्वं हस्तिने छत्रं घान्यं पशून् स्त्रियः । सर्वद्रव्याणि कुप्य च यो यज्जयित तस्य तत् ।। (मनु०७ / 96)

^{3.} अर्थे च महती तृष्णा स च दु खेन लम्यते ।।
परित्यज्य प्रियान् घनार्थं हि मे मते ।
प्रविशन्ति नरा वीराः समुद्रमटवी तथा ॥
कृषिगोरक्षमित्येके प्रतिपद्यन्ति मानवाः ।
पुरुषा प्रेष्यतामेके निर्गच्छन्ति घनार्थिनः ॥

'94 | वेदोत्तरकालीन विचारघारा

उपदेश दिया है। मनु ने सदैव घनोपार्जन में शुद्ध व्यवहार पर बल दिया है। विदुर का कथन है कि घन सदैव न्यायोचित कार्यों से प्राप्त होता है। उनके अनुसार अवैघ विधियों से घन प्राप्त करने वाले व्यक्ति को किसी विवाद में साक्षी नहीं बनाया जा सकता। 2

धनोपार्जन के उद्देश्य के सम्बन्ध में इन विचारकों का मत है कि घन स्वयं अपने में इष्ट नहीं है बल्कि एक पुरुषार्थ, अर्थ की पूर्ति के लिये सबसे महत्त्वपूर्ण साधन है। शुक्र के अनुसार 'घन का उपार्जन विद्या की भाँति प्रतिक्षण', बूंद-बूंद करके किया जाना चाहिये जो भी विद्या या घन की उपलब्बि का इच्छुक है उसे एक क्षण या एक कण को भी नहीं खोना चाहिये। घन का उपार्जन सदैव कल्याणकारी होता है यदि उसे मुशील पत्नी, पुत्र या मित्र के पालन तथा दान के लिये उपयोग में लाया जाये। इस कार्य के अलावा घन एवं दासों का क्या प्रयोजन है। इस प्रकार घन का महत्त्व उसके कल्याणकारी उपयोग के लिये है। उपनिषदों में 'हित' (कल्याण) तथा 'हिततम' (अधिकतम कल्याण) के लिए साधनों के उपयोग में भेद किया गया है। महाभारत ने अधिकतम हित की भावना को 'सत्य' कहा है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इन विचारकों की हर घारणा के समान घन की घारणा में भी अधिकतम हित का प्रयोजन निहित था।

(मनु० 9/221)

(महाभारत उद्योगपर्व अ॰ 35)

(शुक्रनीतिसार तीन 174-175)

द्यूतं समाह्वयं चैव राजा राष्ट्रान्निवारयेत्, राजान्तकारणेवेतौ द्वौ दोषौ पृथिवीक्षिताम् ॥

^{2.} श्रीमंगलात् प्रभवति प्रागल्म्यात् सम्प्रवर्धते । दास्यात् तु कुरुते मूलं सयमात् प्रतितिष्ठति ॥ सामुद्रिकं वाणिजं चोरपूर्वं नेतां साक्षेत्दधिकुर्वीत ॥

^{3.} क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थं च साघयेत् ।

न त्याज्यौ तु क्षणकणौ नित्यं विद्याघनार्थिना ।।

सुभार्या पुत्रमित्रार्थं हितं नित्यं घनाजन ।

दानार्थं च बिना त्वैते कि धनश्च जनश्च किम् ।।

^{4.} त्वमेव वृणीष्व यंत्वं मनुष्याय हिततम् मन्यस इति । (कौपोतको न्ना० उ० तीन ।)

उत्पादन एवं व्यवसाय:

स्पष्टतया इस काल की आर्थिक विचारधारा में उत्पादन का सबसे महत्त्वपूर्ण स्थान था। एक तरह से 'अर्थशास्त्र' को 'उत्पादन अर्थशास्त्र' कहा जा सकता था। घन के उपयोग के सम्बन्धों मे विचारकों ने यह तो स्पष्ट रूप से कहा कि घन का उपार्जन उपयोग के लिये किया जाना चाहिये, प्राथमिकताओ तथा प्रवृत्तियों के सम्बन्व में उन्होने कोई विस्तृत नियम या सिद्धान्तो का प्रतिपादन नहीं किया। इसी प्रकार वितरण की समस्या भी उत्पादन की सहायक प्रक्रिया के ही रूप मे थी अर्थात् उत्पादन क्रिया को सम्पन्न करने के लिये उत्पादन के साघनो — भुमि, श्रम एवं पूँजी के उपयोग के लिये पारिश्रमिक देना पड़ता था परन्तु वितरण को उत्पादन से स्वतन्त्र समस्या नही माना गया। विनिमय उत्पादन और उपभोग के बीच एक कडी मात्र थी। राज्य एवं आर्थिक व्यवस्था का सम्बन्ध अवश्य बहुत महत्त्वपूर्ण था और राजस्व के सिद्धात उत्पादन को वढ़ाने मात्र का च्येय न लेकर, राज्य की सुरक्षा एव राजकुल के पालन एवं संरक्षण के उद्देश्य से अधिक प्रेरित माने गये है।

इस प्रकार, उत्पादन इस समय की आर्थिक विचारधारा का केन्द्र बिन्दु था। उत्पादन के क्षेत्र में भी स्वभावतः कृषि को सर्वोच्च स्थान दिया गया था। अधिकाश ग्रन्थो मे अर्थशास्त्र के समीपतम अर्थ वाला कोई शब्द यदि उपयोग में लाया गया है तो वह है 'वार्त्ता' जिसे साधारणतया कृषि, वाणिज्य, तथा 'पशुपालन के रूप में परिभाषित किया गया है। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्र का क्षेत्र 'वात्ती' तक ही सीमित था, परन्तु जैसा कि हम कौटिल्य वाले अघ्याय में बता आये है, अर्थशास्त्र का क्षेत्र वार्त्ता की अपेक्षा विस्तृत था, पर वात्ती अर्थशास्त्र का सबसे महत्त्वपूर्ण विषय था। शुक्रनीति एवं भागवतपुराण² मे द्रव्य का उघार देना भी वार्ता के ही अन्तर्गत सम्मिलित कर लिया गया है। देवीपुराण में कर्मान्त (अर्थात उद्योग कार्य आदि) की भी -वार्ता में सम्मिलित किया गया³ है। इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि वार्त्ता का

कुसीद कृषि वाणिज्यं गोरक्षा वार्त्तयोच्यते । सम्पन्नो वार्त्तया साधुर्मे वृत्तेर्भयमृच्छति ॥

^{2.} कृषि वाणिज्य गोरक्षा कुसीदं तुर्यमुच्येते । वात्तीचतुर्विघं तत्र वयं, गोवृत्तयोऽनिशम् ॥

³ पश्वादिपालनाहेवि कृषिकर्मान्त कारणात्। वात्तीया नित्ययुक्तः स्यात् पशूना चैव रक्षणे ।

⁽शुक्रनीति एक 156)

⁽भगवतपुराण दस 24, 21)

⁽देवीपुराण अ० 45)

96 | षेदोत्तरकालीन विचारधारा

क्षेत्र क्रमशः बढ़ता चला गया और यह 'ग्यावसायिक' विषयों के अध्ययन का शास्त्र¹ बन गया यद्यपि कृषि का स्थान अब भी इसमें प्रमुख था। चाहे किसी भी अर्थ,—विस्तृत या संकुचित, में इसका प्रयोग किया जाता रहा हो, वार्ता का महत्त्व राज्य और अर्थन्यवस्था के लिए बहुत अधिक माना जाता था। वार्ता के ही अनुसार सामाजिक अर्थन्यवस्था में दो वर्गों की कार्य न्यवस्थाओं का निर्धारण होता है वैश्य एवं शूद्र। शुक्र का तो यहाँ तक कहना है कि 'ऐसा व्यक्ति जिसे वार्ता का उचित ज्ञान है' अपने न्यवसाय के सम्बन्ध में कभी शंकाकुल नहीं होता चाहे वह किसी वर्ण का क्यों न हो। कामन्दक² का कथन है कि वार्ता का व्यवहार करने वाले लोगों को राज्य का विशेष संरक्षण प्राप्त होना चाहिए क्योंकि वार्ता के बिना यह संसार जीवित ही मृत है। यही विचार हमे रामायण³ में भी मिलता है। याज्ञवल्वय राजा द्वारा वार्ता के अध्ययन पर इसी विचार से बल⁴ देते है। महाभारत में आर्थिक त्यवस्था में वार्ता के महत्त्व को निम्न शब्दों में वर्णित किया गया है। "इस संसार का मूल वार्ता है। जब तक राजा वार्ता का पालन करता है तब तक सब कुछ ठीक रहता है।"

यद्यपि संकुचित अर्थ मे वार्ता कृषि के तुल्य है, पर जब वार्ता के अन्तर्गत समस्त धनोपार्जन व्यवसायों को सम्मिलित किया गया तब भी कृषि का स्थान उन सबसे सर्वोपिर ही रहा। शुक्रनीति के अनुसार कृषि व्यवसायों में सर्वोत्तम है, व्यापार एवं सेवा मध्यम है तथा भिक्षा निकृष्ट है। कृषि के सर्वोत्तम होने के सम्बन्ध मे यह उल्लेख किया गया है कि इस व्यवसाय की माता सरिताएँ है।

ततः प्रादुर्वभौ तासां सिद्धिर्वात्तां युगे पुनः।
 वात्तार्थं साथिकाषन्यां वृत्तिस्तासा हि कामतः।। (वायुपुराण 8, 124)

^{2.} बायत्तरक्षणं राशि वार्त्तारक्षममाश्रिता । वार्ताच्छेदं हि लोकोऽयं श्वसन्नपि न जीवित ॥

⁽कामंदकनीतिसार एक 12)

^{3.} अयोध्याकांड अध्याय 100, 48 (श्लोक पहले उद्धृत है)

^{4.} विनीतस्वथ वार्तायां त्रय्यां च नराविषः ॥ (याज्ञवल्क्य स्मृति एक 313)

^{5.} वार्ता मूलादयं लोकस्य तथा घार्यते सदा । तत्सर्व वर्तते सम्यग्यथा रक्षति भूमिपः ॥ (वनपर्व 67, 35)

^{6.} कृषिस्तु चोत्तमावृत्तिः या सरिन्मातृकामता । मध्यमावैश्यवृत्तिश्च शूद्र वृत्तिस्तुचाघमा ।। (शु० नी० 3/264)

यह कथन अर्थशास्त्र के विद्यार्थी को फ्रेंच भौतिकवादी अर्थशास्त्रियो की याद दिलाता है जो कृषि को सर्वोत्तम तथा एकमात्र उत्पादक व्यवसाय मानते थे क्योंकि इसमें प्रकृति का हाथ सबसे अधिक रहता है। लेकिन वास्तव में भारतीय विचारको ने कृपि को अपने ग्रन्थो मे जो उच्च स्थान दिया था वह तत्कालीन भारतीय अर्थव्यवस्था के कृपि प्रधान होने के कारण था और साथ ही बहुत कम ऐसी आवश्यकताएँ उस समय के लोगों की ऐसी थी जिनकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि द्वारा पूर्ति न हो सकती थी।

इन विचारको ने कृषि की महत्ता बता कर अपने कार्य को समाप्त नही समभा, बल्कि कृषि के उपयुक्त संचालन हेतु उन्होने भूमि के प्रकार, कार्यविधि, वर्षा एवं जल, बीज आदि के सम्बन्ध में भी विस्तृत रूप से अपने विचार प्रस्तुत किये। मनु ने वैदिक परम्परानुसार उर्वरा भूमि एवं उत्कृष्ट बीजो के महत्त्व पर पर्याप्त बल दिया। इसी प्रकार महाभारत में युघिष्ठिर एवं यक्ष के बीच जो वार्त्तालाप है, उसमे भी कृपि के लिए अच्छे बीजों के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया है।

कृषि की तकनीकी विधियों का जहाँ तक प्रश्न है यह तो निर्विवाद सत्य है कि बैलो द्वारा हल का खीचा जाना भारतीय कृषि का परम्परा से एक मुख्य ग्रंग रहा है। परन्तु इस काल की कृषि विघि इस अर्थ मे आज की अपेक्षा अधिक जन्नत प्रतीत होती है कि हमारे प्राचीन विचारकों ने विस्तृत खेती के लिए ऐसे

(महाभारत वनपर्व अ० 313).

^{1.} सुबीजं चैव सुक्षेत्रे जातं सपद्यते यथा। यथा भार्याज्जात आर्याया सर्वसंस्कार महीति।। बीजमेके प्रशंसन्ति क्षेत्रमन्ये मनीषिणः। बीजक्षेत्रे तथैवान्ये तमेयं तु व्यवस्थितिः।। बीजमुत्सुष्टमन्तरैव विनश्यति। अजीवमपि क्षेत्र यत्केवलं स्थडिलं भत्यवेत्।। यस्माद्बीजप्रभावेण तिर्यगा ऋषयोभवत । पूजिताश्च प्रशस्ताश्च तस्माद्बीजं प्रशस्यते ॥ (मनुस्मृति 10/96,72) 2. किंस्विदावपत्ता श्रेष्ठं किं स्विन्निवपता वरम्।

वर्षभाषपतां श्रेष्ठं बीजं निवपतां वरम् ॥ अग्निहिमस्य भैषज्यं भूमिरावपनं महत्।

98 विदोत्तरकालीन विचारधारा

हलों का उल्लेख किया है जो सोलह बैलों द्वारा खीचा जाता था। प्रम्मवतः ऐसे हल, आधुनिक ट्रैक्टरों की भाँति गहरी जुताई के लिए अत्यन्त उपयोगी रहे होंगे। डाक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार इन बड़े-बड़े हलों को 'हाली' या कभी-कभी 'जित्य' कहा जाता था, जिसका अर्थ शायद यह था कि यह यंत्र कठिन से कठिन 'भूमि को जोतने के लिये (अर्थात् जोतने में) समर्थ था। किसानों का वर्गीकरण हल के स्वामित्व के अनुसार किया जाता था। उदाहरणार्थ 'अहाली', जिसके पास हल न हो, 'सुहाली' जिसके पास सुन्दर हल हो तथा दुर्हाली जिसके पास खराब हल हो। इसके अलावा महाभारत के एक श्लोक में समें यह भी जात होता है कि यह लोग दुहरी फसल उगाने के महत्त्व से भी परिचित थे। क्योंकि इसमें गेहूँ तथा यव (जौ) के साथ-साथ बोये जाने का संकेत मिलता है।

ये विचारक केवल उत्कृष्ट बीज को सुन्दर भूमि मे गहरे जोत कर बो देना मात्र ही पर्याप्त नहीं समझते थे, बिल्क जल एवं सिंचाई की व्यवस्था को भी आवश्यक मानते थे। आज की भाँति तब भी भारतीय कृषि मुख्यतया वर्षा पर निर्भर रहती थी, इसीलिये महाभारत में ऋषि घौम्य, युधिष्ठिर एवं उनके वनवासी साथियों को भोजन प्राप्ति के लिये इन्द्र की पूजा करने का उपदेश देते है। वर्षा की अनिश्चितता के कारण निदयों से सामीप्य रखने वाली भूमि को बहुत ही उत्तम माना जाता था। मनुस्मृति के अनुसार सरस्वती और दृषद्वती

सीर भेदेः कृषिः प्रोक्तामन्वाद्यै ब्राह्मणादिषु ।
 ब्राह्मणैः सौशगवं चतुरस्रं यथा परंः॥ (शुक्रनीति 4/260)

^{2.} इन्डिया ऐज नोन टू पाणिनि ।

^{3.} ये यावान्ना जनपदा गोधूमान्नास्तयव च । तान् देशान् संश्रियन्ति युगान्ते पर्युपस्थिते ॥ (महाभारत, वनपर्व)

^{4.} पुरा सृष्टानि भूतानि पीड्यन्ते क्षुधयाभृशम् । ततोऽनुकम्पया तेषां सिवता स्वापिता यया ।। गत्वोत्तरायणं तेषो रसानुद्धृत्य रिष्मिभः । दिक्षणायनमावृत्ता मही निश्चितते रिवः ।। क्षेत्रधूते ततस्तिस्मन्नोषधीरोषघीपितः । दिवस्तेषः समुघृत्य जनयामास वारिणाः ।। निर्वित्तरचन्द्रतेषोभः त्वयोनौ निर्गते रिवः ।।

नदियों के बीच की भूमि, जिसे 'ब्रह्मवर्त' कहा जाता था, देश की उत्कृष्टतम भूमि थी। महाभारत मे तीर्थयात्रा पर्व मे लगभग देश की सभी नदियों का उल्लेख मिलता है पर गंगा तथा उसके द्वारा सिचित प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ माना -गया² है। इसके अतिरिक्त सिंचाई के साधनो का कोई विस्तत उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन कृषि को वर्षा की अनिश्चितता से संरक्षण प्रदान करने के लिये कृत्रिम साघनों के महत्त्व का ज्ञान हमारे इन विचारको को पूर्ण रूप से था, इसका बाभास अवश्य मिलता है। महाभारत में नारद युधिष्ठिर से पूछते है, "क्या वापके राष्ट्र में कृषि पूर्णतया वर्षा पर निर्भर है या जल से परिपूर्ण तालावों एवं कूपों का भी कही निर्माण किया गया है ?" इससे स्पष्ट है कि ये विचारक भली-भांति जानते थे कि कृषि की उन्नति, वर्षा पर ही निर्भर रह कर नहीं हो सकती, सिंचाई के कृत्रिम साधनों का निर्माण करना अत्यावश्यक है।

इस प्रकार, हम देखते है कि शास्त्रो एवं पुराणों तथा तत्कालीन साहित्यिक लेखकों ने जिस अर्थ-व्यवस्था का रूप प्रस्तुत किया है, वह कृषिप्रधान है।

> भौषघ्यः षड्सा मेघ्यास्तदन्नं प्राणिना भुविः ॥ एवंमनुमवं ह्यन्नंभूतानां प्राणवारणम् । पितैष सर्वभूतानां तस्मात् तं शरणं ब्रजः ॥

> > (महाभारत वनपर्व, अध्याय 3)

- सरस्वतीदृषद्वत्योद्वयोर्नद्योपदन्तरम् 11. त देवनिर्मितं देशं ब्रह्मवर्त्तं प्रचक्षते।। (मनुस्मृति 2/17)
- यत्र सा गोमती पुण्या रम्यादेविषसेविता। 2. महानदी च तत्रैव तथा गयशिरो नृप:।। गंगा यत्र नदी पुष्या यस्यास्तीरे भगीरथः। बाहुदा च नदी यत्र नन्दा च गिरिमूर्धनि ॥ यत्र गगा महाराज स देशस्तत्तपोवनः। सिद्धिक्षेत्रं च तज्ज्ञेय गंगातीर समाश्रितम् ॥

(म॰ तीर्थयात्रा पर्व अ॰ 85)

^{3.} किच्चिद् राष्ट्रे तड़ागानि पूर्णानि च बृहन्ति च । भाग्शो विनिविष्टानि न कृषि दैवमातृका ॥

⁽म॰ सभापर्व, अध्याय 5)

100 विदोत्तरकालीन विचारधारा

उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि हो सर्वोपरि थी। यद्यपि अन्य व्यवसायों का लोप नहीं हो गया था। यह सम्भव भी नही। पर इन विचारकों के मस्तिष्क में कृषि की प्रघानता का एक स्पष्ट-सा चित्र बना हुआ था। रामायण एवं महाभारत में हमें उद्योगों का काफी विकसित स्वरूप मिलता है, जिससे व्यवसायों की तत्कालीन स्थिति का तो आभास मिलता है पर उनके सम्बन्ध मे इन विचारकों की नीति के सम्बन्ध में अधिक विवरण नहीं मिलता। निःसन्देह उद्योगों की ओर राज्य की क्या नीति होनी चाहिए, इस विषय पर इन लोगों ने बहुत कुछ कहा है। मनु के अनुसार किसी शिल्पी का हाथ उन वस्तुओं में से एक है, जिन्हे कि सदैव पवित्र माना जाना चाहिए। ² इस प्रकार, औद्योगिक शिल्पियों को राज्य का संरक्षण एवं प्रोत्साहन उद्योगों के विकास की दिशा में महत्त्वपूर्ण माना गया है। नल ने राजा ऋतुपर्ण से अपनी जीविका की माँग केवल इसलिये इसी आघार पर की कि वे कई शिल्पों में पारंगत थे और ऋतुपर्ण ने इसी आघार पर उनकी माँग को स्वीकार भी कर लिया। ⁸ राज्य के संरक्षण के ही कारण उद्योग और शिल्प मुख्यतया राजघानियों में ही पनपे और यह परम्परा मौर्य से गुप्त एवं मुगलकाल तक बराबर चलती चली आई। इस प्रकार उद्योग पूरी अर्थ व्यवस्था मे उतने महत्त्वपूर्ण नही थे जितनी कृषि ।

उत्पादन की कृषिप्रधान विचारधारा में स्वभावतः भूमि एवं श्रम ही दोनों ऐसे साधन थे, जिनको कि अधिक महत्त्व दिया गया था। क्योंकि यद्यपि पूंजी तथा संगठन भी कुछ सीमा तक आवश्यक थे, पर उत्पादन की तकनीकी विधि एवं आकार को व्यान में रखते हुए इनका महत्त्व उत्पादन के क्षेत्र में बहुत अधिक न था। पूंजी का लेन-देन अधिकांश अनुत्पादक कार्यों के लिये हुआ करता था और संगठन का महत्त्व सैनिक एवं नागरिक कार्यों में जितना अधिक था उतना

^{1.} Mudgal, op cit. pp. 92-93

^{2.} नित्यं शुद्धः कारुहस्तः पणये यच्च प्रसारितम् ॥ (मनु० 5/129)

^{3.} यानि शिल्पानि लोकेऽस्मिन् यद्येवान्यांश्च दुष्करम्। सर्व यतिष्ये कर्तुमृतुपर्ण भरस्व माम्॥ वत बाहुम् भद्रं ते सर्वमेत करिष्यसि॥ शीघ्रयाने सदावुद्धिघ्रियते मे विशेषतः॥

⁽महाभारत, वनपर्व नलोपाख्यान, अध्याय 67)

^{4.} Aiyangar, op. cit. p. 76

आर्थिक उत्पादन के कार्यों में नहीं । पिछड़ी हुई उत्पादन तकनीक तथा लघु आकार ही इन दो साधनों के मुलनात्मक कम महत्त्व के कारण थे।

भूमि के महत्त्व के बारे में हम थोड़ा बहुत पहले कह चुके हैं। तथापि शुक्राचार्य इस तर्क को फ्रांसीसी भौतिकवादियों की भाँति इस क्षेत्र में अन्तिम छोर तक नहीं ले गये पर इस बात का हमें स्पष्ट कथन शुक्र में मिलता है कि "भूमि सब घन का स्रोत है। वे कहते हैं," इसी के लिये राजाओं ने अपने जीवन की बाजी लगाई है। घन और जीवन की आकांक्षा उपभोग के लिए की जाती है। लेकिन उस मनुष्य के पास क्या है, जिसके पास घन और जीवन है, पर भूमि नहीं है? भूमि को इस प्रकार महत्त्व देना स्वाभाविक ही है जब कि अर्थव्यवस्था लगभग पूर्णतया कृषि-सचालित ही थी।

श्रम की महत्ता का वर्णन भी शुक्र ने बहुत बल देकर किया है, क्योंकि कर्म ही सुगित और दुर्गित का कारण है। पूर्वजन्म में किये गये कार्य भी कर्म है, भला कौन एक क्षण के लिये कर्म के बिना रह सकता है। वि.सन्देह कर्मयोग या कर्म का सिद्धान्त भूलतः श्रम की । महत्ता को ही लेकर चलता है और सम्भवतः इसका मूल सन्देश भी यही है, गीता के अनुसार वास्तविक 'योग' अपने कार्य की कुशलता है। योगः कर्मसु कौशलम्। सस्कृत की यह सूक्ति कि 'स्वेद' के बिना 'स्वाद' नहीं होता एवं श्रम के बिना विश्राम नहीं होता की विचारधारा की द्योत्तक है।

श्रम की इसी महत्ता के फलस्वरूप जनसंख्या के आधिक्य का कोई भय इस

1. उपभोगाय च घनं जीवितं न सुरक्षितम्।	
न रक्षिता तु भूमिर्न कि तस्य घन जीविते ॥ (शुक्रनी	ति एक, 359, 60)
2. कर्मेव कारणं चात्र सुगति दुर्गीत प्रति।	,
कर्मेव प्राक्तनमपि क्षणं कि वोड्वीस्ति चाक्रियः।	(शुक्रनीति एक 37)
3. नियत कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि कर्मणः।	. ,
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्घ्येदकर्मणः।।	(गीता 3/8)
कर्मणेंव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः।	(11411 9/0)
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कर्तुमहंसि ॥	(गीता 3/20)
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् ।	
A कार्य के कि के कि वास कार्य कारालम् ।	(गीता 2/50)
4. स्वादो नैव बिना स्वेदं विश्रामो न श्रमं बिना ॥	

102 | वेदोत्तरकालीन विचारधारा

काल के विद्वानों के लिए महत्त्वपूर्ण विचारणीय विषय नहीं था क्योंकि वे शायद मानते थे कि हर मनुष्य एक पेट के साथ दो हाथ लेकर पैदा होता है। वे जनसंख्या मे प्राकृतिक रूप मे वृद्धि होने के पक्ष मे थे न कि उसकी वृद्धि के किन्हीं साधनों को रोकने के। वास्तव मे प्रजा को ही लेकर तो सब कुछ था। निःसन्देह उन्हें इस बात का अवश्य ज्ञान था कि कुछ क्षेत्रों मे धीरे-धीरे लोगों के अधिक बस जाने की समस्या हो सकती है और इसके लिये उन्होंने आन्तरिक परिवर्तनों द्वारा जनसंख्या को पुनवितरित करने तथा राजकीय सहायता से उपनिवेश बसाने की प्रस्तावना की। इसके अतिरिक्त उन्हें पूरे देश मे सामान्य जनाधिक्य का कोई भय नहीं था और वे जनसंख्या की वृद्धि की नीति का अनुसरण करते थे।

वणिक् अर्थशास्त्र

जैसा कि हम पहले ही बता आये है श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण के साथ-साथ इस युग तक आन्तरिक तथा विदेशी व्यापार का पर्याप्त विकास हो चुका था। स्वभावतः इन विचारकों का ध्यान इस ओर भी आर्काषत हुआ और उन्होंने विनिमय के नियमों, मूल्य-निर्धारण एवं सम्बन्धित विषयों पर नीति निर्धारण हेतु अपने विचार प्रकट किये। हम ये भी पहले बता आये हैं कि विक्रेय वस्तु एवं व्यापार स्थान के आधार पर व्यापारियों का विभिन्न प्रकार से वर्गीकरण किया गया था एवं व्यापारियों के अपने विभिन्न संगठन थे। इसका तात्पर्यं यह है कि व्यापार काफी नियमित तथा संगठित रूप से सम्पन्न होता था। साथ ही राज्य द्वारा कई प्रकार के विधानों के माध्यम से व्यापार का नियन्त्रण किया जाता था। व्यापारी समाज का एक महत्त्वपूर्ण एवं उत्तरदायी श्रंग था और उसे हर सम्भव सुविधा तथा छूट दी जाती थी। परन्तु अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने पर उसके लिये दण्ड की भी व्यवस्था थी।

प्रजाय गृहमेघिनाम् (कालिदास, रघुवंश, एक)
 यात्रार्थं भोजनं येषां संतानाय च मैथुनम् ।
 वानसत्यवचनार्थं च दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥

⁽महा० वारह, अ० 110, श्लोक 23)

व्यपत्यार्थ स्त्रियः सृष्ठाः (नारद स्मृति बारह, 19)

^{2.} प्रकाशवंचकास्तेपां नानापण्योपजीविनः ।

प्रच्छन्नवंचकास्त्वेते ये स्तैनाशिवकादियः । (मनस्मृति नी, 257)

विनिमय के लिये अनेक प्रकार के नियम इन विचारकों द्वारा निर्घारित किये गये। नारद एव वृहस्पित ने विक्रेता तथा क्रेता दोनों के हितों के संरक्षण के लिये अनेक विधान बनाये। नारद के अनुसार यदि किसी वस्तु को खरीद लेने के पश्चात, क्रेता यह समक्षता है कि वह घोखा खा गया है तो उसी दिन उस वस्तु को उसी दशा मे वापस कर सकता है और कीमत वापस ले सकता है। यदि वह दूसरे दिन उसे वापस करना चाहे तो मूल्य का तीसवाँ भाग उसे वापस नहीं मिलेगा। तीसरे दिन वह पन्द्रहवाँ भाग खो बैठेगा और चौथे दिन या उसके बाद वस्तु वापस नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त क्रेता वस्तु खरीदने से पहले उसकी परीक्षा कर सकते हैं पर इस प्रकार परीक्षण के पश्चात् लिया गया माल फिर वापस नहीं किया जा सकता। परीक्षण का समय वस्तु की प्रकृति पर निर्भर रहता है। उदाहरणार्थ दुघार, गाय के लिये तीन दिन, बोक ढोने वाले जानवरों के लिये पाँच दिन और बहुमूल्य पत्थरों के लिये सात दिन आदि।

परन्तु मनुष्यों (दासो) का परीक्षण आद्ये मास तक, स्त्रियो का एक मास तक, अनाज का दस दिन तथा लोहा या कपड़ों का एक दिन में होना चाहिए 2। इसी प्रकार के नियम वृहस्पित द्वारा भी बनाये गये हैं 1 3 वंचना तथा वेईमानी भी प्रचलित थी। यहाँ तक कि 'ऐसा विणक् जो वेईमान न हो, स्वर्णकार जो चोर न हो, दरबारी जो लालची न हो, बड़ी किठनाई से मिल सकते हैं 1 ईसी-लिये नारद ने व्यापारियों के लिये यह विधान बनाया कि वे न्यायोचित मूल्य लें जो कि वस्तु एव स्थान के अनुसार भिन्न-भिन्न होगा और वंचकतापूर्ण सौदों का व्यवहार न करें 1 मनु का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति लाभोपार्जन के उद्देश्य से किसी विजत वस्तु का निर्यात करता है तो वह नियमानुसार राजदण्ड का भागी होगा और उसकी सम्पत्ति राज्य द्वारा छीन ली जायेगी 1 ईससे यह स्पष्ट आभास मिलता है कि ये विचारक उन्मुक्त व्यापार के सिद्धान्त में विश्वास

^{1.} नारद समृति नौ, 2 से 5।

^{2.} नारद स्मृति नौ, 6,7

^{3.} बृहस्पति स्मृति अट्ठारह, 3,4,7,9

^{4.} मृच्छकटिक पाँच, 11,144,145

^{5.} नारद स्मृति आठ, 11,12

^{6.} राज्ञाः प्रख्यातभांडानि प्रतिषिद्धानि यानि च । तानि निर्हरतो लोभात्सर्वहारं हरेन्नृप ।। (मनु० 8-399)

104 विदोत्तरकालीन विचारघारा

नहीं करते थे, बल्कि अर्थ तंत्र के हित में संरक्षण एवं नियन्त्रण लगाना आवश्यक समभते थे।

मूल्य निर्घारण के सम्बन्ध में इन विचारकों के ग्रन्थों मे उपयोगिता, दुर्लभता एवं उत्पादन व्यय के सिद्धान्तों का सम्मिश्रण मिलता है। शुक्र के अनुसार (1) किसी वस्तु को प्राप्त करने को दिया गया, (द्रव्य) उसका मूल्य है। (2) वस्तुओं का मूल्य उनको उपलब्ध करने में होने वाली कठिनाई के अनुसार और (3) उनकी उपयोगिता के अनुसार निर्घारित होता है। ¹ ऐसी वस्तुएँ जिनका कोई उपयोग नहीं होगा निर्मूल्य होती है, अतः किसी वस्तु का मूल्य होने के लिये उसमे उपयोगिता का होना आवश्यक है। ² परन्तु उपयोगिता ही पर्याप्त नहीं है। वे वस्तुएँ जो दुर्लभ हैं, ऊँचा मूल्य रखती है। असरकार एवं व्यापारियों के लिये मुल्य निर्घारण का विघान प्रस्तुत करते हुए शुक्र का कहना है कि मूल्य का निर्घारण देश एवं काल का विचार करते हुए करना चाहिए। प्रो० आयंगर ने तो इन कथनों के आचार पर माँग की लोच की घारणा का भी विश्लेषण किया है। 4 वास्तव में शुक्र के 'सुलभासुलभत्वात्' तथा 'अगुणता गुणसंश्रयः के आघार पर इस प्रकार की धारणा का विकास किया जा सकता है। मनु का विचार है कि हर पाँच रात्रि या कम से कम 15 दिन के बाद हर निपणीय वस्तु का मूल्य सरकार को निर्धारित करना चाहिये और ऐसे मूल्य निर्धारण मे निम्न बातो को घ्यान में रखना चाहिये। वस्तु स्रोत और निर्दिष्ट स्थान समयावधि जब तक वह भण्डार में रही है, मध्यस्थ का अपेक्षित लाग एवं उनको प्राप्त करने में अभी तक हुआ व्यय । 5 इसी प्रकार का विचार हमे याज्ञवल्क्य में भी मिलता

येन व्ययेन संसिद्धः तद्व्यस्तस्यमूल्यकम् ।।
सुलभासुलभत्वात् च अगुणत्व गुणसंश्रये ।
यथाकामात् पदार्थानाम् अर्थहीनाधिकं भवेत् ।।

⁽शुक्रनीति दो 11,717,719)

^{2.} न मूल्यं गुणहीनस्य व्यवहाराक्षमस्य च। (वही दो, 209)

^{3.} रत्नभूतं तु तत् स्यात् यद्यदप्रतिमं भुवि ॥ (वही चार, दो 207)

^{4.} आयंगर, उद्घृत ग्रंथः, पृष्ठ 72।

^{5.} आगमं निर्गमं स्थानं तथा वृद्धिर्क्षयावृभौ । विचार्य सर्व पण्यानां कारयेत् क्रय-विक्रयौ ॥ (मनु आठ 401)

हैं। शुक्राचार्य अकाल तथा खाद्यान्नों की कमी तथा तदनुसार मूल्य के बढ़ने से भली-भाँति परिचित थे और इसी स्थिति का सामना करने के लिये उन्होंने खाद्यानों के सुरक्षित भण्डार (बफर स्टाक) की व्यवस्था की 2। यह एक प्रकार से खाद्यान्नों की आकस्मिक कमी को पूरा करने तथा उनके मूल्यों के स्थिरीकरण की नीति थी जो आज भी मान्य एवं प्रचलित है।

यह पहले ही बताया जा चुका है कि विनिमय तथा व्यापार को सम्पन्न करने के लिये द्रव्य का प्रचुर रूप से उपयोग होता था। स्वर्ण एवं रजत तथा अन्य घातुओं के विभिन्न मूल्य के सिक्कों का विस्तृत विवरण हमें धर्मशास्त्रों तथा अन्य ग्रन्थों में मिलता है। इसके अलावा माप एव तौल के सम्बन्ध में भी इन विचारको ने विभिन्न विधान प्रस्तुत किये है।

श्रमिक विधान

जैसा कि हम पहले कह चुके है श्रम का स्थान उत्पादन के साधनों में महत्त्व-पूर्ण था। जहाँ एक ओर इन विचारकों ने श्रमिकों से अधिकतम कार्य लेने तथा आलस्य या कामचोरी के अवसरों पर उन्हें दण्ड देने का विधान बनाया वहाँ दूसरी ओर श्रम को एक मानवीय साधन मानते हुए श्रमिकों के हितो तथा संरक्षण के लिये भी विधान बनाये थे। मजदूरी के सम्बन्ध में जहाँ एक ओर कार्यक्षमता तथा योग्यता पर बल दिया गया है, वही दूसरी ओर इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि यह मजदूरी श्रमिक एवं उसके परिवार का अच्छी तरह से पालन करने के लिये पर्याप्त होनी चाहिये। शुक्र के अनुसार कम मजदूरी पाने वाले श्रमिक स्वभावतः शत्रु तथा चोर हो जाते हैं। अधिकू नौकरों के लिये शुक्राचार ने दिन में तीन घटे तथा रात्रि में नौ घटे के अवकाश की व्यवस्था

पण्यस्योपिर सस्थाप्य व्ययं पथसम्द्भवम् । अर्घोऽनुग्रहक्रत्कार्यः क्रेतुः विक्रेतृरेव च ।

⁽या॰ स्मृ॰ दो 253)

^{2.} घान्याना संग्रहः कार्यो वत्सरत्रय पूर्तिदः। तत्त्काले स्वराष्ट्राय नृपेणात्महिताय च ॥

⁽शु॰ चार दो 11,50,51)

ये भृत्या हीनभृतिकाः शमवस्ते स्वयं कृताः ।
 परस्य साधकास्ते तुच्छिद्रकोश प्रजाहराः ।।

⁽ शुक्रनीति दो 11, 807, 8)

106 | वेदोत्तरकालीन विचारधारा

की हैं। पाँच वर्ष कार्य कर लेने के पश्चात् किसी सेवक को तीन महीने का वेतन बोनस के रूप में दिया जाना चाहिये तथा अधिक दिन तक बीमार रहने पर छः महीने का वेतन दिया जाना चाहिये। एक वर्ष तक कार्य करने के बाद शुक्र ने एक पक्ष के सवेतन अवकाश की, चालीस वर्ष तक राजकीय सेवा करने के बाद वेतन का अर्थाश पेन्शन की तथा ऐसे व्यक्ति की विधवा पत्नी और अवयस्क बच्चों के लिये वेतन का अष्टांश सहायता रूप में देने की व्यवस्था की है, जिसकी कार्यकाल में ही मृत्यु हो जाती हैं।

मजदूरी के निर्धारण के सम्बन्ध में शुक्राचार्य ने कार्यानुसार तथा समयानुसार दोनों प्रकार की विधियों का उल्लेख किया है। समयानुसार मजदूरी दैनिक, मासिक तथा वार्षिक आधार पर दी जा सकती, है। कार्यानुसार मजदूरी श्रमिक के कार्य की गति एवं उत्पादन के आधार पर दी जाती है । परन्तु मुख्य बल इस बात पर दिया गया है कि मजदूरी श्रमिक की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त हो। इसलिये शुक्राचार्य का कथन है कि ऐसी मजदूरी जो केवल एक ही व्यक्ति की भोजन की आवश्यकताएँ सन्तुष्ट करने भर को पर्याप्त है, न्यून मजदूरी है, जिससे एक व्यक्ति की सभी आवश्यकताएँ पूरी होती है, वह मध्यम मजदूरी है और जिनसे पूरे परिवार की आवश्यकताएँ पूरी हो सकती है, वह श्रेष्ठ मजदूरी है और इसके अलावा यदि कार्य, गुरुतर हो और इसलिये श्रमिक

भृत्यानां गृहकृत्यार्थं दिवायाम् समुत्सृजेत्।
 निशि यामत्रयं नित्यं दिन भृत्यर्धयामकम्।।
 तैभय कार्यं कारयीत ह्यत्सवाद्यैविना नृपः।
 'अत्यावश्यं तृत्सवेऽपि हित्वा श्राद्धि दिनं सदा।।
 पादहीना भृत्यं त्वातें दयात् त्रैमासिकीततः।
 पंचवत्सरभृत्येतु न्यूनाधिक्यं यथा तथा।। आदि, आदि।
 (शुक्रनीति दो 11, 815:35)

वत्सरे वत्सरे वापि मासि मासि दिने दिने ।
 एतावती भृतिस्तेऽहं दास्यामीति च कालिका ।।
 एतावता कार्यमिदं काले नापित्वया कृतम् ।
 भृतिमेतावती दास्ये कार्यकाल मिता च सा ॥

⁽খুক্ক০ 2/390)

^{3.} परिवारपोष्याभृत्तिः श्रेष्ठासमान्नच्छवनार्थिका । भवेदेकस्य भरणाय भृति सा हीन संज्ञिका ॥

⁽शुक्रनीति 2/389)

असन्तुष्ट होकर कोई विवाद उठाये तो इससे उनकी मजदूरी पर कोई प्रभाव नहीं पडता दे इसी प्रकार मनु के अनुसार यदि कोई श्रमिक अस्वस्थ हो और स्वस्थ हो जाने पर कार्य सम्पन्न करने लगे तो वह सदा की मांति मजदूरी का अधिकारी होगा। वह वह जितनी लम्बी अविध तक ही अस्वस्थ क्यो न रहा हो। इस प्रकार इन विचारको ने प्रामाणिक मजदूरी (गारेन्टीड वेज) का विधान बनाया था।

राज्य तथा आर्थिक व्यवस्था

राज्य द्वारा अर्थ-व्यवस्था में हस्तक्षेप, संरक्षण, निरीक्षण तथा अधिकार के बारे में हम पहले ही कह चुके हैं। यहाँ पर हम मुख्यतया राजकीय आय और व्यय के कुछ तथ्यों का संक्षिप्त विवरण देगे। हमारे विचारकों के अनुसार राजकोष राजा तथा राज्य का मूल है, इसी पर पूरे राज्य की आधारिशला खड़ी है। कामन्दक, मनु, शुक्र, एवं व्यास सभी इस विचार का समर्थन करते है। महाभारत में राजकोष की महत्ता बताते हुए कहा गया है कि इस कोष का घट जाना राज्य के महान् दुर्भाग्यों में से एक हैं ।

अर्थात् राजा की शक्ति कोष पर निर्भर है और कोष का क्षय होना शक्ति के क्षय होने के समान है। राजकोष की पूर्ति के लिए राजकीय व्यवसाय के अतिरिक्त मुख्य साघन करारोपण ही था। यद्यपि इन विचारकों ने विभिन्न प्रकार के करों का विघान बनाया है पर अत्यधिक कर लगाने वाले राजा का उन्होंने बहिष्कार करने की राय दी है जिससे यह पता चलता है कि इन लोगों का विचार जहाँ

न कुर्याद् भृतिलोपं तु तथा भूतिविलम्बनम् ।
 अवश्यपोष्यभरणा भृतिर्मघ्या प्रकीतिता ॥ (शुक्र 2/389)

^{2.} आर्तस्तु कुर्यात्स्वस्थः सन् यथाभासितमादितः । स दीर्घस्यापिकालस्य तल्लभेत्तैव वेतनम् ॥ (मनु० 8/216)

^{3.} कोपश्च सतत रक्ष्यो यत्नमास्थाय राजिम ।
कोषमूलो हि राजानः कोषो वृद्धिकरो भवेत्।।
राज्ञः कोषबलं मूलं कोशमूलं पुनर्बलम् ।
तन्मूलं सर्वधर्माणा धर्ममूलाः पुनः प्रजाः ।। (शान्तिपर्वं अ० 119)
अशंकमानो वचनमनसुयुरिदं ऋणु ।

राज्ञः कोषक्षयादेव जायते बल संक्षयः ॥ (शान्तिपर्व अ० 130)

^{4.} महामारत शान्तिपर्व (श्लोक ऊपर उद्घृत है)

108 विदोत्तरकालीन विचारधारा

एक ओर कोष में अधिकतम द्रव्य जमा करने के पक्ष में वहां साथ ही जनता पर अत्यधिक कर लगाना भी वे उचित नही समक्षते थे। करों की बहुत-सी संख्या का अनुमान हमे महाभारत मे रपष्ट रूप से मिलता है। 1

करारोपण के सम्बन्ध में हमें इन विचारकों के ग्रन्थों में न्यायसंगति तथा अधिकतम आय प्राप्ति पर बड़ा बल मिलता है। करों के अनिवार्य भुगतान होने का आभास हमें शुरू में स्पष्ट संकेत एवं यथेष्ट रूप में मिलता है जब वे कर की निम्न शब्दों में परिभाषा करते हैं। 'कर' राजा को देय है क्योंकि इसका भुगतान दैविक रूप से व्यवस्थित है, क्योंकि इसका मूल मौलिक संविदा में हैं और क्योंकि यह राज्य द्वारा सुरक्षा प्रदान किये जाने का मूल्य हैं । राज्य न केवल सम्पत्ति पर ही कर लगाने का अधिकारी हैं, बल्कि सम्पत्तिहीन को भी अपने श्रम का एक भाग कर के रूप में देना पड़ेगां । इन लोगों का यह भी विचार था कि जनता द्वारा किया गया वही भुगतान 'कर' कहा जा सकता हैं, जिसे राजा कल्याणकारी कार्यों में व्यय करे और विलासिता में नष्ट न कर डाले। यह बात ऐसे कथनों से स्पष्ट होती हैं, जिनमें राजा को केवल अच्छे कार्यों में व्यय करने के लिये अनुमित दी गयी हैं । इसके अलावा हमें करारोपण के सम्बन्ध में बार-बार गाय के दुहने या मधु एकत्रित करने की उपमाएँ मिलती

विक्रयं क्रयमञ्चानं भक्तं च सपरिच्छद ।
 योगक्षेमं च सम्प्रेक्ष्य वणिजा कारयेत् करान् ।।
 उत्पत्ति दानवृत्ति च शिल्पं सम्प्रेक्ष्य चासकृत् ।
 शिल्पं प्रतिकरानेवं शिल्पनः प्रतिकारयेत् ॥

⁽शान्तिपर्व अ० 87)

^{2.} स्वभागभृत्या दास्यत्वे प्रजानां च नृपः कृतः । ब्रह्मणा स्वामिरूपस्तु पालनार्थं हि सर्वदा ।। (शुक्रनीति एक 11, 374.76)

^{3.} कारुकान् शिल्पिनश्चैव शूद्राश्चात्मोपजीविनः । एकैक कारयेत् कर्म मासिमासि महीपितः ॥ (मनु० सात, 138)

^{4.} काले चास्य व्ययं कुर्यात्, त्रिवर्गप्रतिपत्तये । (कामन्दकीय नीतिसार, 5, 86)

वेदोत्तरकालीन विचारधारा | 109

- है । इससे करारोपण के निम्न तीन सिद्धान्तो का स्पष्ट संकेत मिलता है—
  - (1) राजा को कर द्वारा अधिकतम आय प्राप्त करना चाहिये अर्थात् करारोपण इस प्रकार हो कि आय अधिकतम प्राप्त हो सके।
  - (2) प्रत्येक न्यक्ति से कर उसकी सामर्थ्य के अनुसार लिया जाये।
  - (3) कर ले लेने के पश्चात् भी करदाता की मौलिक स्थिति बनी रहे और उसके पनपने मे कोई कठिनाई न हो।

करारोपण का मुख्य उद्देश्य जनता का कल्याण एवं संरक्षण है यह बात इससे और भी स्पष्ट हो जाती है कि इन विचारको ने कर को कभी-कभी राजा द्वारा सार्वजिनक सेवक के रूप में किये गये कार्यों के वेतन मात्र के रूप में कहा है 1 इस प्रकार इन विचारको से हमें कर की वह परिभापा नहीं मिलती, जिससे सारे 'मूल्य के वापस होने की अनिश्चितता' को करों का एक लक्षण माना जाता है। परन्तु इनका कथन यह भी नहीं था कर पूर्णतया एक मूल्य है और जो व्यक्ति जिस मात्रा में करदान करेगा उसी मात्रा में उसे राज्य से सुविधाएँ प्राप्त होगी। इसके विपरीत उनका कथन तो यह है कि करारोपण सामर्थ्यानुसार हो पर इस बात का पूर्ण विश्वास हो कि इन करों को सार्वजिनक कल्याण के कार्यों में ही व्यय किया जायेगा। कोई राजकीय सेवक जिसने अवैध रूप से अधिक धन एकत्र कर लिया है, उससे कामन्दक के अनुसार न केवल इस प्रकार प्राप्त धन हो कर के रूप में ले लेना चाहिये बल्कि उसकी मौलिक सम्पत्ति का भी अपहरण कर लेना चाहिये । अन्यथा करों के स्तर को अर्थव्यवस्था की प्रगति के साथ ही धीरे-धीरे ऊपर उठाना चाहिये करों को प्रगति इतनी मन्द हो कि कर-दाताओं को इसका कम से कम आभास हो और कर देने में कम से कम कब्ट हो 4।

i,

उदाहरणार्थः मघुदोहं दुहेद् राष्ट्रं भ्रमरा इव पादपम् । वत्सापेक्षी दुहेचैव स्तनाश्च विकुट्टयेत् ।।

⁽महाभारत, शान्तिपूर्व, अ० 87)

बलिषष्ठेन शुल्केन दण्डेनाथापराधिनाम् । शास्त्रानीतेन लिण्सेथा वेतनेन घनागमम् ।।

⁽महाभारत बारह, अ॰ 71, श्लोक 10)

^{3.} कामंदकीय नीतिसार पाँच, 85

यथा मधुसमादत्ते रक्षन् पुष्पाणि षट्पदः । तद्ववदर्थान् मनुष्येभ्यः आयद्यादिव हिंसया ॥

110 विदोत्तरकालीन विचारधारा

इसके विपरीत व्यवहार करना, स्वर्ण के फल प्रदान करने वाले पेड़ को काटने के समान होगा। महाभारत की यह उक्ति कि करारोपण उचित स्थान, उचित समय एवं उचित रूप में तथा कष्टरहित विधि से किया जाये, एडम स्मिथ के विचारों की भविष्यवाणी करती मालूम पड़ती है। मनु के अनुसार ऐसे लोग जिनके पास अपनी आजीविका के ही लिये पर्याप्त साधन नहीं हों, उन्हें कर से मुक्त कर देना चाहिये²।

पर करारोपण का उद्देश्य क्या हो ? जैसा कि बता दिया गया है करों का उद्देश्य सार्वजिनक कल्याण माना गया था। यह इन विचारकों द्वारा दी गई परिभाषा से ही मालूम पड़ता है। परन्तु इसके अतिरिक्त उनका यह विधार था कि व्यक्तिगत हाथों से यदि घन कर के रूप में इकट्ठा करके राज्य द्वारा संगठित एवं व्यवस्थित रूप से व्यय किया गया हो तो करदान से हुई हानि की अपेक्षा इन व्ययों से हुए लाभ कई गुना अधिक होंगे और लाभों को तथा सुखों को कई गुना करना ही राज्य के द्वारा करारोपण का घ्येय होना चाहिये। कालिदास के अनुसार राजा सूर्य के समान है जो पृथ्वी से जल कणो का शोषण करता है पर उसका केवल एक ही उद्देश्य रहता है कि उसे सहस्र गुना करके पृथ्वी को लौटा दें । मनु इसी सन्दर्भ में राजा की तुलना सूर्य एवं इन्द्र से करते हैं। जैसे सूर्य को किरणें वर्ष के आठ महीनों में बिन्दुओं का संचय करती रहती है पर इन्द्र चार महीने के अन्दर उसे घरती को वर्षा के रूप में दे देते हैं, उसी प्रकार राजा को घीरे-घीरे करों का संचय करना चाहिये और आवश्यकता के समय उचित मात्रा में प्रजा के लिये उनको व्यय करना चाहिये। राजा को व्यय किस प्रकार तथा किन-किन विषयों पर करना चाहिये

पुष्पं पुष्पं विचिन्वीत मूलच्छेदं न कारयेत्। मालाकार इवारामे न यथांगारकारकः॥

न चास्थाने न चाकाले करांस्तेम्यो निपात्येत् ।
 आनुपूर्व्येण सान्त्वेन यथाकालं यथाविधि ।।
 (महाभारत शान्तिपर्व अ० 88)

^{2.} अन्धो जड़ः पीठसर्पी सप्तत्या स्थविरश्च यः । श्रोत्रियेसूपकुर्वश्च न दाप्या केनचिद्करम् ॥ (मनु ८/३९४)

^{3.} रघुवंश एक 18

वेदोत्तरकालीन विचारधारा | 111

इस सम्बन्ध में शुक्र का कथन उद्धरणीय है 'ग्राम की आय का बारहर्वा भाग ग्राम के प्रधान को मिलेगा, सैनिक व्यय के लिये 3/12 भाग रक्खा जायेगा, 1/24 भाग दान में तथा 1/24 भाग जनता पर व्यय किया जायेगा। इतना ही राज्याधिकारियों तथा राजा के व्यक्तिगत व्यय के लिये दिया जायेगा। शेष कोष में जमा रहेगा। अपनी आय को इस प्रकार छः भागों में बाँट कर राजा को हर वर्ष का व्यय निर्धारित करना चाहिये ।" इसका हम पहले ही उल्लेख कर चुके है कि राजा के अपव्ययी होने पर प्रजा उसे त्याग दे सकती थी। कोष में सुरक्षित यह शेषाश प्रजा के संरक्षण एवं पालन के लिये ही रक्खा रहता था।

ग्रामस्य द्वादशाशेन ग्रामपान्सं वियोजयेत् । त्रिभिरवलं घायं दानमर्घाशकेन च ॥ अर्घाशेन प्रकृतयोरघाँशेनाधिकारिणः । अर्घाशेनार्त्रगोत्रस्य कोषांशेन च रक्ष्यते ॥ आयस्यैवं षड्विभागैर्घेयं कुर्यातु वत्सरे ॥